

प्रकाशक
मार्तण्ड उपाध्याय,
मंत्री, सस्ता साहित्य मंडल
नई दिल्ली ।

दूसरी बार
नवीन संस्करण : १९५०
मूल्य
साढ़े तीन रुपये

मुद्रक
सेवा प्रेस,
इलाहाबाद

प्रकाशकीय

‘लोकजीवन’ का प्रथम संस्करण आज से लगभग बारह वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ था और कुछ ही दिनों में उसकी प्रतियाँ समाप्त होगई थीं। मांग होने के बावजूद हम कई कारणों से उसका नया संस्करण शीघ्र नहीं निकाल सके। हमें खेद है कि पाठकों को इतने समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी।

पिछले बारह वर्षों में यद्यपि भारत के इतिहास में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, देश ने आजादी हासिल करली है, यद्यपि हमारे लोक-जीवन की समस्याएँ अधिकांशतः ज्यों-की-त्यों बनी हुई हैं। इस दृष्टि से इस पुस्तक का आज भी उतना ही महत्व है और जब तक समस्याएँ मौजूद रहेंगी, आगे भी बना रहेगा।

—मंत्री

विनय

प्रबोधिनी श्रेकादशी के दिन देव निद्रा छोड़कर अठते हैं । शरीरों के देव भी अथ जागृत हुआ है और हजारों बरस के बाद जनता भी गाँवों में प्रति अपना क्या धर्म है असे सोचने लगी है । स्वराज्य की उपासना और स्वातंत्र्य का ध्यान करते-करते देशसेवकों को यह साक्षात्कार हुआ कि भारत की सच्ची शक्ति गाँवों में रहनेवाले हिन्दुस्तान के करोड़ों शरीरों और अनेकों लाखों बरस की मंजा हुई संस्कृति के अन्दर है । अब गाँवों का कीर्तन करने लगे हैं । गाँवों की सेवा तो अभी शुरू नहीं हुई है, किन्तु असे माहात्म्य की ओर नज़र तो अवश्य पड़ी है ।

सत्याग्रह के आन्दोलन के दिनों में जो लोग जेल में गये अनेकों अध्ययन-मनन का अच्छा मौका मिला । बहुत से लोगों ने अनेक दिनों में जेल के अन्दर नयी भाषाएँ सीख लीं, आत्म-चरित्र लिखे, यूरोपीय समाजवाद और साम्यवाद का माहित्य पढ़ा और अपने दिल के असंतोष की नयी मांमांसा भा की । जिन लोगों को आपस में चर्चा करने का मौका मिला, अनेकों भिन्न-भिन्न विषयों की चर्चा और कार्य की योजना का निश्चय करने में जेल-जीवन से लाभ उठाया ।

जब मैं बेलगाँव के हिंडलगा जेल में (सन् १९३२) था तब श्री पुण्डलीकजी मुझसे अनेक विषयों पर प्रश्न पूछते थे और असे जवाब मेरे पास से लिख लेते थे । खास करके गाँवों का जीवन, वहाँ के सवाल, असेकी मीमांसा और ग्रामोद्धार की योजनाएँ, इसी पर हम बातें करते थे । एक दिन मैंने कहा कि 'किसी भी समाज को जब बुढ़ापा आजाता है अथवा असेमें जीवन का स्फुरण होता है, असेका कारण असेकी धार्मिक श्रद्धा ही है। केवल मानने के लिये लोग जिस धर्म-सिद्धान्त को मानते हैं असेसे मेरा मतलब नहीं था । जीवन को प्रेरणा देनेवाली, असे

सुधारने या बिगाड़ने वाली, जो जीवित श्रद्धा लोगों के जीवन में प्रकट होती हैं अथवा पकड़ी जाती हैं वही अस समाज का असली, अमली धर्म है। अस धर्म में जब दोष आजाते हैं तब समाज मरीज बुढ़ा हो जाता है—क्षीण होकर नामशेष भी हो जाता है। और जब उसकी श्रद्धा में परिवर्तन हो जाता है तब वही प्राणदायी श्रद्धा सामाजिक जीवन में नया चैतन्य पैदा करती है और वह समाज यौवन और पराक्रम से उभरने लगता है।

अस विषय में मुझे कुछ विस्तार करना पड़ा और समाज का वार्धक्य दूर करने के लिये कायाकल्प करनेवाले धर्म विचार कौनसे हैं वह बताने पड़े। असां चर्चा से अस लेखमाला का प्रारम्भ होता है। लेकिन वहाँ का अंक भी विवेचन संपूर्ण नहीं है। यहाँ जो भी कुछ है वह दिशासूचक है अस आशा से, और अस अपूर्ण जीवन में प्रस्तुत लेखमाला का पूर्ण होना संभव नहीं है अस भय से, अस माला को जैसे का वैसा ही प्रकाशित कर देने का निश्चय किया। हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे अनेक सामाजिक और धार्मिक विचारों में, परिवर्तन हो रहा है। नदी के मंद प्रवाह में हरी काथी (सिवार) जम जाती है, परंतु उस प्रवाह के वेगवान होते ही पानी अपने आप स्वच्छ होजाता है। यही समाज-जीवन के बारे में भी है। नदी दो किनारों की मर्यादा में बहती है असी कारण उसका प्रवाह बना रहता है। सामाजिक जीवन सत्य और अहिंसा की मर्यादा में स्वतंत्र रूप से जब बहने लगे तब वह भी संस्कारी, वेगवान, अमोघ-वीर्य और कल्याणकारी होजायगा।

अस पुस्तक में जो विचार किया गया है उसमें ग्रामोद्धार की कोई बनी-बनायी योजना पाठक नहीं पायेंगे। असमें केवल ग्रामसेवा और ग्रामोद्धार के कार्य का चिंतन और उसकी बुनियाद में जो तत्त्वज्ञान है उसका दिग्दर्शन ही वहाँ पर किया गया है।

मूल ग्रन्थ में जहाँ तक हो सका मैंने विस्तार करना पसन्द नहीं

किया है। गाँवों में रहनेवाले संस्कारी और विचारवान ~~सेवकों को~~ आर्थिक कठिनाओं में दिन व्यतीत करने पड़ते हैं। उनको ~~मनन करने~~ के लिये अगर थोड़े शब्दों में अधिक-से-अधिक मसाला दिया जाय तो वे अपनी बुद्धि, अपना अनुभव और अपनी श्रद्धा के अनुसार हरेक विचार की काफ़ी शाखा-प्रशाखाएँ पैदा कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिये कम-से-कम खर्च में और थोड़ी-से-थोड़ी जगह में अधिकाधिक बातें पहुँचाने के लिये हरेक विचार का जैसा हो सके संक्षेप ही यहाँ किया है। विचारवान लोकसेवकों को इसमें दुरुह जैसा कुछ नहीं है।

मूलग्रन्थ मराठी में लिखा गया था और वह भी बातचीत की शिष्टाचार के तौर पर। अरुणा का गुजराती अनुवाद 'लोकजीवन' के नाम से नवजीवन प्रकाशन मंदिर ने छाप दिया था। विवेचन खास करके महाराष्ट्र और गुजरात के ग्रामीण जीवन को ध्यान में रखकर किया गया है। किन्तु भिन्न जाति, भिन्न धर्म और भिन्न भाषा वाले इस देश की संस्कृति और भुवित्तव्यता प्रधानतया ऐकसी है, इसलिये मेरा विश्वास है कि यह विवेचन भारत के सभी प्रान्तों के लिये उपयुक्त है। कम-से-कम हरेक स्थान के कार्यकर्ता में एक विशेष ढंग की विचार-जागृति यह अवश्य करेगा ऐसी आशा है।

यहाँ जो धर्म-विचार बताया गया है, वह हमारी धार्मिक परिपाटी का अनुसरण करके ही किया गया है, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसी आस्था के अनुसार इसपर विचार करने के लिये पाठकों से विनय है।

एक बात स्पष्ट करनी अत्यन्त आवश्यक होगी है। धर्म के नाम पर समाज में अतनी कुरीतियाँ, ज़रठ रूढ़ियाँ, जड़ता, पाखण्ड और दम्भ चल रहे हैं कि कभी लोग धर्म का नाम तक सुनना नहीं चाहते। धर्म के नाम पर भिन्न-भिन्न जातियाँ और जमातें आपस में लड़ती रहती हैं और राष्ट्रीय प्रगति में बाधा डालती हैं, यह सब देखकर भी कभी लोग धर्म के नाम से श्रृंखला आये हैं।

‘स्वर्ग नरक के और पुनर्जन्म-परलोक के ढकोसले के सहारे मतलबी ब्राह्मण, साधु श्री! संन्यासी सामान्य जनता को अज्ञान में रखकर असे लूटने का रास्ता निकालते हैं। ऐसे धर्म के साथ राष्ट्रोद्धार की बातें जोड़ देना कहाँ तक ठीक है?’ ऐसा पूछनेवालों की संख्या भी कम नहीं है।

हमें यहाँ अतिना ही कहना है कि हमारे अिस विवेचन में धर्म के मानी हैं जीवनशास्त्र और जीवनकला।

व्यक्तियों के लिये जीवन थोड़े दिनों की चीज़ है। किन्तु सनातन समाज के लिये जीवन व्यापक गंभीर और उत्कट चीज़ है। समाज के सर्वांगीण और सम्पूर्ण विकास के लिये जो जीवनशास्त्र बनाया जाता है और जीवनकला की साधना बतायी जाती है वही धर्म है। जिस निष्ठा के अनुसार कोयी समाज चलता है वही असका धर्म है। ग्रामोद्धार की बातें करने के पहले हमें हमारी जीवन-निष्ठा पहले तय कर लेनी चाहिये। लोगों की धार्मिक मान्यतायें देखकर अिष्ट दिशा में अुनका संशोधन करके ही हम यह काम कर सकते हैं।

प्रबोधिनी अेकादशी, }
१९९५ : वर्धा

—काका कालेलकर

विषय-सूची

१—धर्म-संस्करण	१
२—देहातों में दलबन्धियाँ	१०
३—पंचायत	१३
४—सत्ता का स्वरूप	१८
५—जाति जाति का सम्बन्ध	२०
६—अस्पृश्यता-निवारण	३३
७—सामाजिक रिवाज	४०
८—वर्ण व्यवस्था	४९
९—सात वर्ण	५६
१०—जातिधर्म और कुलधर्म	७९
११—साहूकार	८४
१२—कज	८९
१३—मुकदमेवाजी	९७
१४—व्यसन	१०२
१५—फिजूलखर्चों	१०७
१६—दारिद्र्य	११०
१७—मजदूरी और बेकारी	११५
१८—ग्राम व्यवस्था...	११९
१९—गाँवों में शिक्षा का सवाल	१२०
२०—शरीर संवर्धन	१२८
२१—स्वास्थ्य	१३२
२२—श्रीगणेश	१३५

२३—स्त्री शिक्षा	...	१४०
२४—औद्योगिक शिक्षा...	...	१६४
२५—ग्रामवृद्ध और अधिकार संन्यास	...	१७०
२६—गौरक्षा १—२	...	१७५
२७—चन्दा	...	१८४
२८—स्वदेशी नवविचार	...	१८७
२९—दो सवाल	...	१९०
३०—गाँव और शहर...	...	१९३
३१—ग्रामसेवा किसलिये ?	...	१९५
३२—गाँवों के पुनर्जीवन का सवाल	...	२०९
३३—गाँवों में जाकर हम क्या करें ?	...	२१८
३४—ग्राम-सेवक की कार्य-पद्धति	...	२४५
३५—सवाल-जवाब	...	२४९
३६—गाँवों की ओर	...	२५६
३७—ग्राम-देवता	...	२५९
३८—मरणोत्तर जीवन	...	२६४
३९—अवतारवाद	...	२७३
४०—प्रकीर्ण	...	२८३
४१—ॐ नमो नारायण पुरुषोत्तमाय	...	२९०

परिशिष्ट

(१) समन्वय-संस्कृति	...	२९३
(२) सामाजिक भूमिका	...	२९८

जी व न

०

धर्मसंस्करण

—१—

मानव-जीवन का सब दृष्टियों से विचार करनेवाला अगर कोश्र्मी है तो वह धर्म ही है। जीवन का स्थायी या अस्थायी अंश भी अंग असा नहीं है जिसका विचार धर्म का कर्त्तव्य न हो।

असलिये धर्म मनुष्य के सनातन जीवन-जितना ही या असे भी अधिक व्यापक होना चाहिये और चूँकि समस्त जीवन असे का क्षेत्र है असलिये वह अत्यंत अतृकट रूप में तथा परमार्थतया जीवित होना चाहिये।

आज संसार में जो मशहूर धर्म हैं वे सब ज्यादातर असे ही व्यापक धर्म हैं। अपनी स्थापना के वक्त तो वे सब जीवित थे ही, लेकिन समय-समय पर धार्मिक पुरुषों ने भी असे के चैतन्य को बार-बार जागृत करके असे जीवित रखा है। जिस तरह अंगीठी की आग स्वभाव से ही बार-बार धीमी पड़ जाती है और असलिये बार-बार कोयला डालकर असे फूँक मार के असे संस्करण करना पड़ता है, असे जागृत रखना पड़ता है, असे तरह समाज में धर्म-तेज को जागृत रखने के लिये धर्मपरायण समाज-पुरुषों को असे फूँकने और असे पोषण यानी अधन डालने का काम करना पड़ता है। अगर यह काम समय-समय पर न होता रहा तो धर्म-जीवन क्षीण तथा विकृत हो जाता है और धर्म का क्षीण असे विकृत स्वरूप अधर्म-जितना ही नुकसानदेह होता है। धर्म को जीवित तथा प्रज्ज्वलित रखने का काम धर्मपरायण व्यक्ति ही कर सकते हैं। यह शक्ति न तो धर्मग्रंथों में है, न धार्मिक रीति-रिवाजों या संस्कारों

लोक-जीवन

में हैं, न धार्मिक संस्थाओं में है और न धर्म को आश्रय देने वाली राज्यव्यवस्था में ही है। शास्त्र ग्रंथ, संस्कार, रीति-रिवाज और किसी तरह धार्मिक एवं राजनैतिक संस्थायें धार्मिक जीवन के लिये थोड़े-बहुत परिमाण में उपयोगी हैं, धार्मिक वायुमंडल को स्थिर करने में उनका सेवा बहुमूल्य भी है, लेकिन असली शक्ति तो धर्मप्राण अृषियों, सन्तों और महात्माओं की ही है। धर्म का आखिरी आधार मनुष्य-हृदय है। अृपनिषद् में जो यह कहा है कि 'धर्मशास्त्रं महर्षीणां अन्तःकरण सभृतम्' वह बिलकुल यथार्थ है।

धर्म-जिज्ञासा और धर्म-विचार तो मनुष्य का स्वभाव ही है। और अिसलिये सर्वकाल तथा सर्वदेशों में अृन्नति की कक्षा के अनुसार मनुष्य-हृदय में धर्म का आविर्भाव होता ही आया है। यह हृदय-धर्म चाहे जितना कलुषित और मलिन हो तो भी मूल वस्तु शुद्ध ही है। अशुद्ध सुवर्ण पीतल नहीं होता और पीतल चाहे जितना शुद्ध, चमकदार और सुन्दर हो तो भी वह सोना नहीं हो जाता। केवल बुद्धि के बल पर खड़ा किया गया, लोगों में रहनेवाले रागद्वेष का लाभ अुठाकर जारी किया हुआ और थोड़े या बहुत ताक़तवर लोगों के स्वार्थ को पोषण देने वाला 'धर्म' धर्म नहीं है। संस्कार-हीन हृदय की क्षुद्र वासना और दम्भ में से पैदा होने वाली विकृति को ढँकने वाला शिष्टाचार या चतुराग्रीपूर्वक तर्क से किया हुआ असका समर्थन भी धर्म नहीं है। अज्ञान अर्थात् अल्पज्ञान, भोलापन और अन्वश्रद्धा, अिन तीन दोषों से कलुषित हुआ धर्म अधर्म की श्रेणी को पहुँच जाय तो वह अलग बात है; और जो वास्तव में ही धर्म नहीं है मगर केवल अपनी चालाकी से धर्म का रूप धारण कर लेता है तो वह बिलकुल अलग बात है। मनुष्य समाज अितना परिणत हो गया है कि मानव-अितिहास में धर्म के ये दोनों प्रकार पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं। लेकिन अिन दोनों वस्तुओं का पृथक्करण करके अृनका यथार्थ स्वरूप पहचानने की तकलीफ़ मनुष्य ने अभी तक नहीं की है।

हृदय-धर्म जब बुद्धि-प्रधान लोगों में अपना काम शुरू करता है, शिष्ट-मान्य बनता है, और जब उससे उसका संस्थोभवन होता है, तब शास्त्र बनते हैं, शास्त्रों का अर्थ लगाने वाली मीमांसा उत्पन्न होती है और अन्तिम निर्णय देने वाले शास्त्रों का ओक वर्ग खड़ा होता है या अधिकारारूढ़ व्यक्तियों को स्वीकृत किया जाता है।

धर्म का शास्त्र में गुँथना और संस्था में बँधना बुद्धि-प्रधान तथा व्यवहार-कुशल लोगों के हाथों में होने के कारण, धर्म की स्वाभाविक भविष्योन्मुख दृष्टि क्षीण हो जाती है और उस पर भूतकाल की ही तहें चढ़ जाती हैं। यह अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि भूतकाल में अग्नि की वनिस्वत राख अधिक होने के कारण धर्म-तेज का दम घुटने लगता है, और इसी वजह से प्रत्येक धर्म को संस्करण की जरूरत रहती है।

सन्त तुकाराम जब बाज़ार जाते तब उनकी सज्जनता से लाभ उठाने के हेतु बहुत से लोग अपनी-अपनी तेल की नलियाँ उनमें दे देते और वे भी सन्तोष-पूर्वक उन नलियों की भारी माला गले में डालकर सौंपा हुआ काम नियमित रूप से करते। जनस्वभाव ही ऐसा है। मुफ़्तख़ोर या शैरज़िम्मेदार लोगों का समाज जब यह देखता है कि बालक अथवा बड़े आदमी किसी ओक व्यक्ति की चुपचाप सुन लेते हैं तब उसी व्यक्ति के ज़रिये समझाने-बुझाने का काम करवा लेने को वह तैयार हो जाता है। कोथी जहाज नियमित रूप से और तेज़ी के साथ निश्चित मुक़ाम को पहुँचता मालूम पड़े तो जब तक उसका वेग क्षीण न हो जाय और वह धुवने न लगे तब तक उसी में अपना माल भरने का आग्रह लोगों में दिखायी देता है। इसी तरह धर्म की सार्वभौम शक्ति देखकर हरेक लालची व्यक्ति ने अपनी लालच का कार्य किसी-न-किसी रूप में उसी के द्वारा साधा है और इस कारण भी धर्म का तेज बार-बार क्षीण होता रहता है।

कोथी चलती दूकान अपनी प्रसिद्धि तथा अनुभूति को कायम रखने

और बढ़ाने के हेतु पुराने और निकम्मे होने वाले माल को जिस तरह बारबार निकाल डालती है और पड़े रहने से खराब हुआ अच्छे माल को भाड़-भूड़ कर साफ करती है, उसी तरह धर्म को भी बारबार अपना संस्करण करना चाहिये। लेकिन यह संस्करण ऐसे कुशल, धर्मश समाज-सेवकों के ही हाथों होना चाहिये जिनमें खरे सोने को परखने और समझाल कर रखने की सामर्थ्य हो। दुनिया में बढ़ी हुई अधिकांश प्रचलित नास्तिकता का कारण धर्म-संस्करण का अभाव ही है।

—२—

कोअरी भी समाज दो कारणों से वृद्ध या क्षीणवर्षीय होता है :—

(१) विलासिता और (२) धार्मिक जड़ता।

समाज के विलासी होने पर चाहे जितनी साधन-सम्पत्ति भी उसके लिये पर्याप्त नहीं होती; पुरुषार्थ अपने आप कम होता है, जिसमें क्या है,—उसमें क्या है, किसी में कुछ भी नहीं है, जिस तरह की अकर्मण्यता और अके तरह की आँधने की-सी हालत उसकी हो जाती है। फिर नये-नये अनुभव लेने के बदले पुराने के प्रति कृत्रिम आदर और आग्रह बढ़ाकर उसे ढाल की तरह आगे किया जाता है।

दूसरी ओर मनुष्य में जब बौद्धिक जागृति मन्द हो जाती है, प्रयोग करने के बजाय प्रामाण्य पर ही अधिक भार देने की वृत्ति बढ़ती है, तब समाज में अके प्रकार की धार्मिक जड़ता उत्पन्न होती है। यह धार्मिक जड़ता देखने में तो धर्माभिमान-जैसी ही मालूम पड़ती है, परन्तु वस्तुतः वह अके प्रकार की नास्तिकता ही है। ऐसा अनुभव नहीं है कि अभिमान और आग्रह के मूल में सच्चा आदर-भाव या सच्ची श्रद्धा होती ही है।

आज हिन्दुस्तान में ग्रामीण समाज की असाधारण दुर्दशा है। शहरों से विदेशी माल और अश-आराम की चीजें तो गाँवों में पहुँचती हैं, लेकिन श्रुयोग-धन्ये नहीं पहुँचते। शहरी फिजूलखर्चों, कुसंस्कार

और दूसरे समाज-विघातक दुरगुण देहातों में तेजी के साथ फैलने लगे हैं। लेकिन शहरों में जो धार्मिक विचारों की जाग्रति, राजनैतिक प्रगति और समाज-सुधार थोड़े-बहुत अंशों में दिखायी पड़ते हैं उनका प्रकाश गाँवों में बहुत थोड़े परिमाण में पहुँचता है। जिस हिन्दू धर्म और आर्य तत्त्वज्ञान से हम आज जगत् को चकाचौंध कर देते हैं वह धर्म और तत्त्वज्ञान जिस रूप में आज के ग्राम-समाज में प्रचलित है उससे देखने पर 'नेदं यदिदमुपासते' ही कहना पड़ेगा। देश-देशान्तरों में हमारे जिस धर्म की तारीफ़ होती है और गाँवों में जिस धर्म का पालन होता है वे दोनों अके नहों रहे हैं। गाँवों में अभी कल तक वास्तविक धर्मनिष्ठा, पवित्र आस्तिकता और शुचि चारित्र्य-सम्पत्ति थी; आज भी उसके अवशेष तो दिखायी पड़ते हैं, परन्तु अबुद्धि, जड़ता और नास्तिकता का ही साम्राज्य वहाँ सार्वत्रिक होने लगा है। जिस वजह से शहरों की अपेक्षा गाँवों के समाज में बुढ़ापा ज्यादा दिखायी पड़ता है। गाँवों में अज्ञान है, अनारोग्य है और गरीबी है। अिन तीनों को दूर न किया तो गाँवों का समाज अब हरगिज टिकनेवाला नहीं है। परन्तु ज्ञान, आरोग्य और उद्योग को लोगों पर बाहर से कितना लादा जा सकता है? बाहर से लादने के उपायों की तो अके स्वभाविक सीमा है। जिस तारक-त्रिपुटी को तो लोगों को स्वेच्छापूर्वक ही स्वीकार करना चाहिये और अिससे स्वेच्छापूर्वक स्वीकार करने के लिये पहले समाज का बुढ़ापा मिटना चाहिये। समाज में उत्साह और उत्थान आना चाहिये। धर्म-संस्करण के अगैर अैसा नहीं हो सकता। अिसलिये दूसरी सब बातें करने से पहले गाँवों में धर्म-संस्करण का यथोचित प्रयत्न होना चाहिये।

गाँवों में जिसे धर्म माना जाता है उसमें भय, रिश्वत, दैववाद और जन्त-मन्तर की किस्म का कर्मकांड ही मुख्य होता है—फिर वह धर्म हिन्दुओं का हो, मुसलमानों का हो, या अीसाग्रियों का हो। गाँव वालों को अपनी कमजोरी, अज्ञान, भोलेपन और अनाथ स्थिति का

अनुभव ऐसा कड़ुवा होता है कि वे स्वाभाविक रूप से शक्ति-अप्राप्त हो जाते हैं—फिर वे चाहे जैन हों, चाहे लिंगायत । जिस अज्ञानमूलक शक्ति-पूजा से ही जादू-टोने और जन्तर-मन्तर पर आस्था जमती है और जादू-टोने को धर्म की प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है । सामान्य जनता तो बलवान की आराधना या खरीदी हुथी रखवाली को ही धर्म समझती है । वास्तव में धर्म के द्वारा तो मांगल्य पर की अपनी श्रद्धा को बढ़ाना होता है, चारित्र्य की तेजस्विता को स्वाभाविक बनाना होता है, शैविक अनुभव में पग-पग पर जो विषाद प्राप्त होता है उसे दूर करने वाला दैवी आश्वासन प्राप्त करना होता है, जीवनान्तर्गत प्रत्येक तत्त्व का नयी दृष्टि से नया ही मूल्य लगाना होता है, और सफलता एवं निष्फलता की कल्पनाओं को ही बदल कर जिस भौतिक जगत् में आध्यात्मिक स्वातंत्र्य प्राप्त करना होता है ।

तात्त्विक विवेचन की दृष्टि से यह दृष्ट्यन्तर बहुत कठिन मालूम पड़ता है । परन्तु जब हृदय के साथ हृदय बात करने लगता है तब अज्ञान भूमिका का आमंत्रण वहाँ आरपार पहुँच जाता है, और एक बार हृदय में परिवर्तन हो जाने के बाद वह किसी भी हालत में पीछे नहीं हट सकता । यह आमंत्रण देनेवाले व्यक्ति के हृदय में किसी के प्रति हीनता का भाव नहीं होना चाहिये । उसकी तो यह अमर आस्तिकता या श्रद्धा होनी चाहिये कि हमारा आमंत्रण अमोघ है । किसी प्रकार मनुष्य-मात्र के प्रति प्रेम और आदर होना चाहिये ।

धर्म-ज्ञान देते या लेते हुये उसे ग्रहण करने वाले के अधिकार के बारे में आज तक बेशुमार चर्चा हुथी है । अब धर्मज्ञान देनेवाले के अधिकार की अहोपोह करने के दिन आये हैं । जिनमें अग्र पर बताया हुथी आस्तिकता हो अन्हों को धर्मबोध और धर्म-संस्करण का काम अपने अग्र लेना चाहिये ।

धर्मान्धता के रूप में गाँवों में आज कितनी नास्तिकता फैली हुथी है, जिसका पूरी तरह खयाल आने पर मन को चोट ही पहुँचती है ।

प्रत्येक धर्म में सूत्र काव्य भरा हुआ है। असल में देखा जाय तो धर्मज्ञान का वाहन दलील या युक्ति और तर्क नहीं बल्कि काव्य है, और असलिये काव्य-विहीन धर्म हो ही नहीं सकता। लेकिन जहाँ-जहाँ समाज में अज्ञान और जड़ता का साम्राज्य होता है वहाँ धार्मिक काव्य के शब्दार्थ को ही सच माना जाता है, और अपने अज्ञान की वजह से जहाँ न हो वहाँ भी गूढ़ता और जादू का आरोप किया जाता है। ऐसी वृत्ति से अधिक धर्म-विघातक वृत्ति और भी कोथी होगी या नहीं इसमें शक ही है। इसके विपरीत धर्मान्धता से गुस्से में आये हुए लोग ऐसे समय धर्म में समाविष्ट काव्य को निकाल डालने का निरर्थक और निष्फल प्रयत्न करते हैं। वास्तविक श्रुपाय तो यह है कि लोगों की बुद्धि को तीव्र करके और श्रुनमें रहनेवाली काव्य-रसिकता को ज्ञानयुक्त करके काव्य को बढ़ाया जाय। लोगों की काव्य-शक्ति बढ़ने पर वे धर्म को आसानी से समझ सकेंगे और मज्जहवी वहमों को भी पहचान सकेंगे।

परन्तु यह सब साधने के लिये जानकारी लोगों को गाँव वालों के श्रमपूत तथा निसर्गमधुर दैनिक जीवन में श्रोतप्रोत होना चाहिये। खाली बाबा-बैरागी बनने से काम नहीं चल सकता।

कोथी भी समाज युग-कल्पना की दृष्टि से पीछे रह कर नहीं चल सकता। आज का युग केवल मानवी समानता का ही युग नहीं है। स्त्री-पुरुष की और जाति-जाति की समानता को तो आज मानना ही पड़ेगा। अतना ही नहीं बल्कि सब धर्मों को भी समान दर्जा मिलना चाहिये। सभी धर्मों के प्रति एकसा अनादर, अकसी अनास्था या एक-से अज्ञान को भी समानता का एक मार्ग समझा जाता है। लेकिन यह रास्ता घातक है। आज के युग में समाज में रहने वाले हर अहिंसान को खास-खास मज्जहवी की आम जानकारी होनी ही चाहिये। लेकिन ऐसी जानकारी प्राप्त करने और देने में तार्किक, चिकित्सक या केवल ऐतिहासिक दृष्टि नहीं होनी चाहिये। प्रेम, आदर, सहानुभूति तथा जाग्रत जिज्ञासा-वृद्धि के साथ सब धर्मों का परिचय होना चाहिये। देहात

में धर्मज्ञान बहुत पिछड़ा हुआ होता है, दृष्टि संकुचित होती है और जीवन का आशय बहुत श्रुत नही होता। अैसे समय विशेष प्रेम से दुनिया के जुदे-जुदे धर्मों के सत्पुरुषों तथा चारित्र्यपरायण संघों द्वारा किये जाने वाले प्रयत्नों की जानकारी करानी चाहिये। जिसमें श्रुद्देश्य धर्म-जाग्रति होना चाहिये, केवल बहुश्रुतता नहीं।

आज के समाज का एक महान् दोष वर्ग-विग्रह है। लोगों को आर्या, द्वेष, मत्सर करने के लिये किसी ध्यानमूर्ति की जरूरत होती है। स्त्रियाँ पुरुषों से लड़े, जवान बूढ़ों से, गरीब अमीरों से, हिन्दू मुसलमानों से, गोरे लोग काले तथा पीले आदिमियों से—जिस तरह सब तरफ विग्रह का ही वायुमंडल है। कम-अधिक लोगों को संगठित करके श्रुनका नेतृत्व प्राप्त करना हो तो श्रुसके लिये सबकी द्वेष बुद्धि को केन्द्रित करके और श्रुस द्वेष के अवलम्बनार्थ श्रुन्हें एक ध्यानमूर्ति देकर संशय का वातावरण खड़ा कर देना सहज श्रुपाय है।

यह रोग धर्म में बड़ी तेजी से पैठ सकता है। आजकल जिस दिशा में जोरदार प्रयत्न भी हो रहे हैं। जिस सबका परिणाम परस्पर हत्या और में अन्त में आत्महत्या ही होना है। हम जिस धर्म-संस्करण का विचार कर रहे हैं श्रुसमें जिस रोग से मुक्त रहने की पूरी-पूरी सावधानी रखनी चाहिये।

दूषित तत्त्वों को निकालते हुए श्रुतना ध्यान रखना चाहिये कि श्रुनकी जगह अच्छे, सात्त्विक और ठोस तत्त्व रखे जायँ। केवल शून्य या पोलापन तो भयानक होता है।

व्यवहार-कुशल लोग कहेंगे कि यह सब विवेचन है तो सुन्दर और श्रुद्बोधक परन्तु जिसमें योजना-जैसा कुछ नहीं दीखता।

राजसभा में कानून बनाते वक्त पहले श्रुसके श्रुद्देश्य का यथाविधि निरूपण किया जाता है, श्रुसके बाद ही श्रुसकी धाराओं बनती हैं। लेकिन व्यवहार में कानून की धाराओं हाथ में आते ही हेतु और उद्देश्य गौण बन अन्त में विस्मृत हो जाते हैं। समाज को ऐसी क्लमबन्द या धारा-

बद्ध योजना की आदत पड़ गयी है । परन्तु जिससे जीवन यांत्रिक बनता है । भावना की जगह भला योजना से कैसे भरी जा सकती है ? भावना का क्षेत्र तो शिक्षा से नवपल्लवित होता है, जब कि योजना अन्त में राज्यव्यवस्था का रूप धारण करती है । यहाँ बताया हुआ परिवर्तन ऐसा नहीं है कि जिसके लिये किसी सत्ता के बल प्रयोग की जरूरत हो; वह तो शिक्षा तथा प्रत्यक्ष आदर्शों द्वारा हृदय परिवर्तन कराने से ही होने वाला है । जिसके लिये सार्वजनिक योजना बनाने से काम नहीं चलेगा । भावना शुद्ध, सुरक्षित एवं जीवित रहेगी तो वह अपनी आवश्यकता के अनुसार अनेक योजनाओं उत्पन्न करेगी और उन्हें बदलती रहेगी ।

देहात में दलबन्दियां

मध्वाचार्य ने दो अँगुलियाँ झुठाकर जोर-जोर से दुनिया पर ज़ाहिर किया है कि 'सत्यं भिदा' यानी भेद सच्ची वस्तु है। रामदास स्वामी ने अपनी लाक्षणिक शैली में कहा है, 'भेद का निर्माण श्रीश्वर कर गया है, वह किसी के बाप से भी मिटाया नहीं जा सकता।' संसार में मतभेद, दृष्टिभेद, वृत्तिभेद और हितभेद तो रहने वाले ही हैं। खून करके, मारपीट करके, लड़-भगड़ कर, बहस करके, चर्चा करके, सुलह करके, पैरों पड़ने से या चुपचाप बैठे रहने से ये भेद खत्म होने वाले नहीं हैं। तो फिर देहात में ही अिन भेदों का नाश किस तरह हो ? देहात का जीवन चाहे संकुचित हो, चाहे अज्ञानमय हो, चाहे जैसा हो, फिर भी वह सपूर्ण जीवन है, वह जीवित लोगों का समाज है। वहाँ यह सब चीज़ें होंगी ही, बल्कि अिससे भी आगे बढ़कर यह कहा जा सकता है कि जीवन-समृद्धि के लिये भेद की आवश्यकता भी है। बिलकुल मामूली संगीत के लिये भी चार-पाँच सुरों की ज़रूरत रहती है, अुच प्रकार के संगीत के लिये वाअिस श्रुतियों की आवश्यकता होती है। जैसे-जैसे समाज बढ़ता जायगा वैसे-वैसे अुमकी प्रवृत्ति विविध होती जायगी और अनुभव-भेद, आदर्श-भेद तथा आस्था-भेद के कारण साध्य तथा साधन में भिन्नमति आयेगी ही, अतः सवाल यह नहीं है कि मतभेद किस तरह टाले जायँ; लेकिन सच्चा सवाल यह है कि मतभेद के विषय में सहिष्णुता और आदर की रक्षा करके किस तरह अेकता बनायी रखी जाय। घर में रोटी अेक ही हो और खाने वाले दो—माता तथा बालक-हों तो अिसमें शक नहीं कि दोनों के हित सम्बन्ध—स्वार्थ—परस्पर विरोधी हैं। लेकिन सिर्फ अुतने ही कारण से अुन दोनों में लड़ाअी नहीं छिड़ती

क्योंकि दोनों के अंदर की समझ, स्वार्थ-त्याग और प्रेम, अतिन सत्त्वकी शक्ति अधिक बलवान होती है ।

समाज में से भगड़ों को निकाल देने के लिये भी अतिनी गुणों का परिपोष करना चाहिये । गीता जी ने भी कहा है कि विभक्त में अविभक्त को पहचानने और जहाँ क्षुद्र वासनार्ये हों वहाँ 'अव्यय भाव' के महत्व की स्थापना करने में ही समाज का कल्याण है । मतभेद चाहे जितने हों, तो भी अुनकी खातिर अतिनानियत को छोड़ देने की कोअी जरूरत नहीं है । मानवता का त्याग करने से सभी का नुकसान होता है, किसी का भी हित नहीं होता, अतिनी समझ लोगों में पैदा करनी ही चाहिये । दूसरों को अपशकुन करने के लिये अपनी नाक काटकर नकटा बनने की वृत्ति समाज में बढ़ गयी है, अुसका नाश करना चाहिये ।

यह काम सरकारी न्याय-मंदिरों (अदालतों) में होने वाला नहीं है । वह तो समाज के हृदय-मन्दिर में होना चाहिये । व्यक्तियों के स्वार्थ, अीर्ष्या तथा असूया-मूलक भगड़ों से लेकर द्वैताद्वैत के सनातन विवाद तक सभी जगह मानवता और सौजन्य का तत्त्व पहुँचना चाहिये ।

समाज के शिष्ट, प्रतिष्ठित, धर्मनिष्ठ और कारुणिक लोगों को चाहिये कि वे समाज-जीवन की रोजमर्रा की घटनाओं में दिलचस्पी लेकर तथा तटस्थता से सबके हित की दृष्टि रखकर लोगों को सलाह देते रहें । अैसे काम के लिये भी अुन्हें अपनी सत्ता और प्रतिष्ठा का आग्रह नहीं रखना चाहिये । सत्ता का प्रवेश होते ही प्रेम संबंध का अस्त हो जाता है; कम से कम वह शिथिल तो जरूर पड़ जाता है । वकीली वृत्ति से भी यह वायुमंडल पैदा नहीं किया जा सकता । धर्म-निष्ठा और बड़ा मन ही सामाजिक एकता और सामर्थ्य की कुंजी है ।

कुछ लोग कहेंगे कि यह कोरा धर्मोपदेश है, यह कोअी व्यवहार का रास्ता नहीं है । लेकिन सैकड़ों वरस से हम व्यवहार का मार्ग आजमाते आये हैं, फिर भी परिणाम का विचार करने पर वह व्यावहारिक

नहीं मालूम हुआ है। सच्चा व्यवहार्य मार्ग तो वही है जिसका जिक्र हमने ऊपर किया है।

प्रत्येक गाँव या समाज में ग्राम-कंटक या गुंडे तो होते ही हैं। उनका विरोध करने से वे ज्यादा भड़क उठते हैं। साध्य-साधन के बारे में किसी तरह का विधि-निषेध तो उनमें होता ही नहीं, अिसलिये और सामान्य लोगों में दुष्टता, भोलापन तथा डाह के चंगुल में फँसकर गधे पर सवार होने की वृत्ति आदि सबका मिश्रण बहुत बार दिखायी देता है, अिसलिये भी अिन ग्राम-कंटकों की ठीक-ठीक चल भी जाती है। अतः सच्चा अुपाय उनकी युक्तियों का विरोध करना नहीं किन्तु उनको तथा उनके काम करने के ढंग की पोल खोल देना है।

[३]

पंचायत

ग्राम-सेवा में सबसे कठिन काम पंचायत का है। कहते हैं कि मोक्षसाधना में काम-विकार पर सबसे आखिर में विजय पानी होती है। काम को पूरी तरह जीत लेने पर मोक्ष पास आया ही समझना चाहिये। अिसी तरह सच्ची पंचायत का वायुमंडल स्थायी और समाज-व्यापी होने पर अुसी को स्वराज्य कहा जा सकता है। पंचायत कायम करने के काम में धीरज रखना चाहिये। अुतावली करके काम बिगाड़ना ठीक नहीं है।

जिस तरह गाँवों में औषधोपचार करते समय हम कहते हैं या हमें कहना चाहिये कि 'हम कोअी विधिवत् शिक्षा पाये हुअे वैद्य नहीं हैं। थोड़ा सा अनुभव है और अिस बात का विश्वास है कि हमारे अुपायों से कम से कम नुकसान तो नहीं ही होगा; अिसलिये तनिक आज्ञमाअिश करके देखते हैं। अगर आपको कोअी दूसरा क्वाबिल आदमी मिल जाय तो आप जरूर अुसके पास जायँ। अगर बीमारी हमारे बस या पहुँच के बाहर की होगी तो हम पहले से ही वैसा कह देंगे। आपको धोखे में नहीं रखेंगे।' अिसी तरह पंचायत का काम हाथ में लेते समय डरकर चलना चाहिये। जहाँ अीर्ष्या, द्वेष, अत्यन्त लोभ, पुरानी अदावत या सर्वनाश का प्रसंग दिखाअी दे वहाँ स्वयं हमें पंचायत की बात नहीं अुठानी चाहिये। पंचायत का काम बहुमत से चाहे जिन चार-पाँच आदमियों को नियुक्त करके अुनके द्वारा पूरा नहीं हो सकता। पंच सामाजिक पुरुष होना चाहिये। चारिअ्य से, निष्पक्ष सेवा से, धर्म-बुद्धि से अर्थात् सबके प्रति आंतरिक सहानुभूति से वह 'अल अमीन' बना

अैसे प्रामाणिक पुरुष को, जिसका सब लोग विश्वास करते हों, अरबी भाषा में 'अल अमीन' कहते हैं।

हुआ होना चाहिये ।

पंचायत का विचार करते समय सबसे पहले जिस बात का ध्यान रखना चाहिये कि पंचायत कोई अदालत का खर्च बचाकर, अदालत में होनेवाली ढीलपोल को टालकर, अदालत का ही न्याय देने का आसान तरीका नहीं है । पंचायत अगर सिर्फ अितना ही काम करे और क़ानून देखकर सबूत का ख़याल करके अदालत के ढंग से ही अदालत का अिन्साफ़ दे दे तो भी यह कहा जा सकता है कि अुसने अुपयुक्त काम किया है । यह कोअी मामूली फ़ायदा नहीं है कि जिस तरह वक्त और खर्च की बचत होने के अलावा पहले से अपने ही पसन्द किये हुअे सज़नों के हाथों न्याय प्राप्त करने तथा अुसे स्वीकार करने की आदत लोगों को पड़ेगी । लेकिन पंचायत का यह सच्चा अुपयोग नहीं है ।

अदालत में मिलने वाला अिन्साफ़ चाहे जितना काँटे की तौल का हो तो भी बहुत बार वह अिन्सानियत का अिन्साफ़ नहीं होता; शुद्ध सामाजिक न्याय नहीं होता । अदालत का न्याय-देवता आँखों पर पट्टी बाँधकर जानबूझ कर अन्धा बनता है । भगड़ने वाले दो पक्षों में अन्त में सुलह कराने की दृष्टि क़ानून में नहीं हुआ करती । अेक हाथ की तलवार से लोगों के सहकार, प्रेम सम्बन्ध, धरेलूपन आदि का वध करके दूसरे हाथ के तराजू से जायदाद के टुकड़े करके बाँट देने का काम अदालत का न्याय-देवता करता आया है । दो पक्षों के बीच की भलाअी का नाश हो जाने के बाद यहूदी शायलौक की तरह मांस का पौंड काँटे की तौल से लेने की वृत्ति ज़ोर पकड़ेगी ही । और अुस वृत्ति को सन्तुष्ट करने के अपने अुत्तरदायित्व को अदालत के न्याय-देवता ने ख़ास 'अपना' माना है । बहुत बार अदालतें अैसे अिन्साफ़ में मानवता को मढ़े नज़र रखकर थोड़ा-बहुत परिवर्तन ज़रूर करती हैं; लेकिन वह अपना हमेशा का मार्ग छोड़कर; न कि न्याय के आदर्श के अनुसार !

असमानता अन्यायमूलक है । समानता न्यायमूलक हो तो भी वह हीनवृत्ति में से पैदा हुअी होने की संभावना रहती है । सच्ची स्थिति

अेकता की है । जहाँ हृदय की अेकता होगी वहाँ असमानता के लिये गुंजाग्रिष न होगी और समानता का आग्रह भी न होगा । अूपर के वाक्य में अेक महान जीवित तत्त्व ढीली-ढाली भाषा में पेश किया गया है । अिसी तत्त्व को अच्छी तरह समझ कर पंचायत को अुस पर अमल करना चाहिये ।

धन बटोरना व्यवहार में जितना जरूरी है अुतना ही जरूरी मनुष्यों का संग्रह करना भी है । पंचायत का यह कर्तव्य है कि अिस बात को वह पक्षांध बने हुअे लोगों के गले उतार दे । दुष्ट वृत्ति के अन्यायकारी मनुष्य का सारा जीवन अन्याय-पूर्ण या दुष्ट नहीं होता, और अगर हो तो भी अुसे बचाकर सुधारना संभव हो तो वैसा करना केवल बड़प्पन नहीं बल्कि अेक आवश्यक कर्तव्य है ।

मनुष्य सामाजिक प्राणी है । अुसका जीवन-सम्बन्ध अनेक लोगों के साथ जकड़ा हुआ होता है । अपराधी को सजा देते समय अुसके साथ सम्बन्ध रखनेवाले कअी निरपराध और दयापात्र लोगों को आफत में फँसना पड़ता है । सामाजिक न्याय अिसे हरगिज़ पसन्द नहीं कर सकता । हम बहुत बार कहते हैं कि 'दाँत हमारे हैं, ओंठ भी हमारे ही हैं । फिर अगर दाँत ओंठों को काटते हैं तो क्या यह ठीक होगा कि अुन्हें तोड़ दिया जाय ?' हम कहते हैं, 'अगर अेक ने गाय को मारा है तो दूसरे को अुसीलिये बछड़े को नहीं मारना चाहिये । बछड़े को मारने से बैर की भावना जरूर तृप्त होगी, परन्तु गोवध तो अेक के बदले दो हो जायेंगे ।' अेक क्रूरता का अिन्साफ करने के लिये दूसरी क्रूरता करने से अन्याय मिटता नहीं बल्कि वह दुगुना होता है । अेक आदमी ने अपने पड़ौसी के लड़के को मार डाला है, अिसलिये वह पड़ौसी या अुस पड़ौसी की ओर से सरकारी अदालत अुस आदमी के लड़के को क़त्ल कर डाले—अिस तरह की सूचना को अदालत का अिन्साफ भी पसन्द न करेगा । लेकिन पहले खूनी आदमी को फाँसी पर लटकाने से और अुसकी सारी जायदाद ज़ब्त कर लेने से वह खूनी तो हमेशा

के लिये छूट जाता है मगर अुसके चालवच्चे वध से भी घोर दुर्दशा का अनुभव करते हैं। पुरानो अुक्ति है कि वृत्तिच्छेद करना तो शिरच्छेद करने से भी अधिक घातक है। अिसलिये कि कोअी अन्याय न करे, अन्याय करने वाले की दुर्गति करके अुसमें सन्तोष मानना समाज के लिये अिष्ट नहीं है। अतः अैसा काम करना कि जिससे भविष्य में अन्याय आगे चालू न रहे, पुराने अन्याय के दुष्परिणाम जहाँ तक हो सके कम हो जायँ और लोगों में प्रेम, अेकता, सहयोग तथा सामाजिक वृत्तियों का विकास हो, तथा हरअेक को अपनी योग्यता के अनुसार निर्भयता के साथ अपना सिर अूँचा करने का मौक़ा मिले—यह पंचायत का सामाजिक न्याय है।

अगर समाज-सेवक अुतावली करके पंचायत का काम अपने सिर पर लेगा और अदालती ढंग का अिन्साफ़ देने लगेगा तो अुसके फैसले पर अमल होना बहुत मुश्किल हो जायगा। अुसके बारे में चाहे जैसी शलतफ़्दमियाँ पैदा होंगी; अुस हालत से ग्राम-कंटक या गुंडे फ़ायदा अुठायेंगे और पंचायत का काम तो हमेशा के लिये त्रिगड़ जायगा। अिसके अलावा समाज-सेवा के दूसरे काम भी ख़तरे में पड़ जायेंगे। अत्यंत कलुषित वायुमंडल के स्थान में पहले से ही पंचायत में भाग लेने से समाज-सेवकों में भी पक्षाभिमान जाग्रत होने की संभावना है। दल-बन्दी तो गाँवों का सबसे बड़ा सामाजिक दोष है, अिसलिये पक्षाभिमानी मनुष्य के हाथों सच्ची ग्राम-सेवा होना ही नामुमकिन हो जायगा। पक्षाभिमानी मनुष्य का वज़न (ज़ोर) और सामर्थ्य तो खूब बढ़ जाता है, लेकिन फिर अुसके हाथों सामाजिक कल्याण नहीं होता। अुसकी स्वराज्य-वृत्ति तो नष्ट ही हो जाती है।

अिसके वजाय समाज-सेवक नम्रता के साथ आलस्य, अज्ञान, अस्वच्छता और बेकारी को दूर करने तथा सामाजिक रूढ़ियों में सुधार करने का विनम्र प्रयत्न करता रहे और अिस बात की पूरी कोशिश करे कि लोक-हृदय में आर्यवृत्ति प्रतिष्ठित होवे। अैसे प्रयास से समाज में

जो प्रेमादर अुत्पन्न होता है अुसकी मात्रा बढ़ जाने पर थोड़े से चुने हुअे लोगों के मामूली झगड़ों में वह पंच बन जाय और वह भी तभी बने जब कि अुन लोगों का बहुत आग्रह हो ।

अैसा तो नहीं है कि पंचायत के फ़सले से दोनों या दोनों में से अेक पक्ष को सन्तोष होगा ही । अिस अुद्देश्य को मन में रखना भी संभव नहीं है । पंचायत को अितनी ही महत्वाकांक्षा रखनी चाहिये कि दोनों पक्षों का कल्याण हो, किसी का भी सर्वस्व-नाश न हो और तटस्थ समाज-बुद्धि को सन्तोष मिले । पंचायत के काम से समाज को सन्तोष होने लगता है तो समाज की आर्यवृत्ति व्यक्त होने लगती है और लोग पंचायत पद्धति की अिज्जत करने लगते हैं । अैसी हालत तक पहुँचने के बाद कमज़ोर और सात्विक लोग पंचायत की ओर अधिकाधिक प्रवृत्त होने लगते हैं और जबरदस्त तथा रजोगुणी लोग पंचायत का विरोध करने की हिम्मत नहीं करते । यहाँ तक पहुँचने पर भी पंचायत रजोगुणी या दुर्जन लोगों को सज़ा देने का हेतु मन में न रखे । पंचायत को अैसा ही प्रयत्न करना चाहिये कि प्रत्येक हृदय में सान्त्विकता का अुदय हो; समाज अेक व्यापक कुटुम्ब है, अिस वृत्ति का संवर्द्धन हो । दुर्जनों को सज़ा देनी ही हो, अुन्हें सबक सिखाना ही हो तो अुसके लिये समाज को पंचायत के बजाय कोअी दूसरा ही रास्ता अख्तियार करना चाहिये ।

—१६३२

सत्ता का स्वरूप

एक पुरानी कहावत है, 'राजा बोले दल हाले, बुढ़ा बोले डाढ़ी हाले।' मनुष्य दूसरे के कहने से अगर कुछ करने को तैयार होता है तो वह कहने वाले की ताकत या अपना फायदा देखकर ही। सत्त्वहीन व्यक्ति की कोश्री नहीं सुनता। अपने को यकीन होने पर अपनी खुशी से व्यवहार करने वाले की बात अलग है। आज्ञा का पालन जिसलिये होता है कि आज्ञा के पीछे आज्ञा भंग करने वाले के लिये डर, दहशत या धमकी रहती है या आज्ञा-पालन करने के लिए कोश्री प्रलोभन होता है। आज्ञा के आधार के लिए जो चीज अ्युसके पीछे रखी जाती है अ्युसे अंग्रेजी में 'सैंक्शन' कहते हैं। बहुजन समाज के लिए शरीर-दंड, अर्थ-दंड, प्राण-दंड या किसी तरह के किसी दूसरे दुःख का भय या पैसा अथवा सामाजिक प्रतिष्ठा का लालच आदि सभी बातों का पृष्ठबल (सैंक्शन) होता है। भय और लालच दोनों हीन वृत्तियाँ हैं। अ्युनके आधार पर लोगों को वश में रखना अ्युच्च संस्कृति का लक्षण नहीं है। कानून तथा राजसत्ता के पास जिससे श्रेष्ठ सैंक्शन नहीं होता। और जिसलिए मानव-हित-चिन्तकों ने राजसत्ता को 'पशुबल-आश्रित' कहा है।

धर्मप्रधान भारतीय संस्कृति में मनुष्य जीवन को संस्कार के अधीन रखकर धर्मज्ञान, धार्मिक आचार, धर्म श्रद्धा और परमार्थिक जीवनोद्देश अ्यिन सबकी ताकत बढ़ायी गयी है। जिस कारण मनुष्य अ्यन्तःप्रेरणा से आर्यवृत्ति धारण करता है, भय या लोभ से प्रेरित न होकर वासनाओं पर विजय प्राप्त करके निर्भय वीर की तरह स्वेच्छा से शुद्धाचरण करता है। तपस्वी, पवित्र, धर्मशील पुरुष कायक्लेश से नहीं डरता, मोह से धर्मच्युत नहीं होता, खुशामद के चंगुल में नहीं फँसता, और जिसलिए

वह राजसत्ता का गुलाम नहीं बनता । अैसे लोगों की तादाद बढ़े और सामान्य जनसमुदाय अुनके अनुरोध के अनुसार बर्ताव करने में अपना कल्याण मानने लग जायँ तो दुनिया में राजसत्ता की आवश्यकता ही न रहेगी । व्यवस्था के लिए म्युनिसिपलिटी-जैसा या स्वेच्छा-संस्था जैसा तंत्र चलाने की वेशक जरूरत होगी । लेकिन वह सत्तामूलक नहीं बल्कि सेवामूलक होगी । स्वतंत्रता को मर्यादित करने का अुसमें सवाल ही न रहेगा ।

जाति-जाति का सम्बन्ध

लैओटसी जैसे अंग्रेजी नामोच्चार से पहचाने जाने वाला अंक चीनी दार्शनिक और धर्मज्ञ मध्य चीन में हो गया है। कहा जाता है कि अरुसे लोगों में सन्तोष या तृप्ति ही बड़ा गुण मालूम होता था। वह मानता था कि व्यर्थ की जिज्ञासा अंक बड़ी बीमारी है। गाँवों के विषय में अरुसका आदर्श यह था कि 'गाँवों के लोगों को अपना गाँव छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहिये। आस-पास के गाँवों की सीमाओं पर भूँकने वाले कुत्तों की आवाज़ अपने गाँव में भले ही सुनायी दे, मगर वह गाँव कैसा है, यह देखने के लिए भी कोशिश अपना गाँव न छोड़े।' कोलम्बस से पहले यूरप और अमरीका को अंक दूसरे के विषय में जितनी जानकारी थी अरुसे अधिक जानकारी अतने नज़दीक के गाँवों में अंक दूसरे के बारे में न होना सुमकिन है या नहीं, अरुस बात को छोड़कर हम हिन्दुस्तान की स्थिति तथा हमारे लोगों के स्वभाव की जाँच करें। अरुसा लगता है कि हम लोगों को लैओटसी का सिखापन पसन्द आया है। हिन्दुस्तान के देहाती जिज्ञासा के विषय में बहुत मशहूर नहीं है। दूसरे प्रान्तों में क्या चल रहा है अरुस बात का पता अरुन्हें शायद ही रहता है। दूसरे धर्मों के तत्त्व क्या हैं, आदर्श कौनसा है आदि के बारे में स्पष्ट जानकारी किसी को भी नहीं होती। प्रवाह में पड़ी हुआ लकड़ी की तरह समाज चुपचाप बहता चला जाता है। सामाजिक परिस्थिति में होने वाले परिवर्तनों का अरुत्तरदायित्व चाहे जिसका हो, गाँवों के लोगों का तो वह खास नहीं है। 'जैसे श्रीश्वर रखे वैसे रहना'—यह जड़ तत्त्ववाला वेदान्त हमारे लोगों के गले अच्छी तरह अरुतरा है। चाहे जिससे पूछिये, जवाब तो अंक ही मिलेगा 'अहं करोमीति वृथाभिमानः।'।

यह बात नहीं कि हिन्दुस्तान के सामाजिक जीवन में परिवर्तन होता ही न हो, लेकिन यह परिवर्तन तो परवश जड़ तत्वों में होने वाले परिवर्तन हैं। पानी आग से गर्म होता है और हवा से ठंडा पड़ जाता है; लेकिन जिस हेर-फेर में जिसका अपना आग्रह नहीं होता। पानी न कभी गुस्से में आकर सुर्ख हुआ है न कभी क्रोध को विवेकपूर्वक पी जाकर ठंडा पड़ा है। अपने ही पुरुषार्थ से जानबूझ कर परिवर्तन करना और पहले से तै की हुआ दिशा में प्रयाण करना चैतन्य का गुण है। वेदान्त ने कहा है कि मुक्त पुरुष 'जड़वल्लोक आचरेत्।' हमने मुक्त होने से पहले ही जिस शिक्षा को स्वीकार किया और 'वत्' प्रत्यय को बिल्कुल भुला दिया।

हिन्दुस्तान की—यानी हिन्दुस्तान के गाँवों की—जातपाँतों का प्रश्न जिसी तरह जड़ता का एक सवाल है। और जिससे सारा जनता को हल करना है। जनता जब ज्ञानमय, चैतन्यमय और यौवनमय होगी तब यह सवाल आप ही आप हल हो जायगा। जनता दृढ़तापूर्वक रूढ़ि से चिपटी रहती है। जिसमें समाज की स्थिरता है, सन्तोष है, समाधान है; जिस बात का भरोसा रहता है कि अमुक मनुष्य अमुक ढंग से ही चरतेगा या नहीं। जिस तरह रूढ़ि के कथी गुण हैं। क्योंकि वे सब जड़ के गुण हैं। पुल के पत्थर अपनी जगह पर ही रहते हैं, पत्थरों की तरह झुड़कर चरने नहीं जाते, जिसीलिए तो पुल का भरोसा करके हम जिस पर से गाड़ी हाँक ले जाते हैं। यह भी कोश्री कम फ़ायदे की बात नहीं है कि गाड़ी के डर से पुल आड़ा टेढ़ा नहीं हो जाता। लेकिन समाज में केवल स्थिरता के गुण हों तो जिसमें उत्कर्ष नहीं है, कृतार्थता नहीं है। थोड़ा-सा धुँआ लगाकर मधुमक्खियों को झुड़ाकर शहद लूटने का धंधा जिस तरह पश्चिम के लोग रात-दिन करते हैं जिस तरह हमारे यहाँ के जड़ समाज से, जिसको खबर न पड़े जिस प्रकार, चाहे जो काम लिया जा सकता है और जिससे चाहे जिस हालत को पहुँचाया जा सकता है। जिसमें अतिनी सावधानी रखना काफी है कि मधुमक्खियों की तरह

समाज भड़क न जाय ।

असल में देखा जाय तो हिन्दुस्तान में जाति-जातियों में वैमनस्य नहीं है, अँठ नहीं है, साँप और नेवले में परस्पर हित-संबंध विरुद्ध होने से जिस तरह का बैर होता है वैसा बैर नहीं है; अगर कुछ है तो वह अँक दूसरे के विषय में धीर और भयानक अज्ञान है । और जहाँ अज्ञान नहीं है वहाँ ज़हरीला कुज्ञान है । चाहे जैसी भ्रामक कल्पनाओं अँक-दूसरों ने अँक दूसरे के बारे में चलायी हैं । और वे सब रूढ़ि की जड़ता से जीती रही हैं । 'ब्राह्मण और साँप अँक-से हैं ।' 'बनिये की चमड़ी जाय पर दमड़ी न जाय ।' 'मुसलमान बड़े बेवसीमान ।' अँसी-अँसी कहावतें अँस कुज्ञान की द्योतक हैं । अँसका अँक सबूत यह है कि अँस तरह की लगभग सभी कहावतें निन्दामूलक ही होती हैं । हिन्दुस्तान में अँसी अँक भी जाति, धर्म या पंथ नहीं है कि जिसके बारे में अँसी अनुदार वृत्ति की कहावत न हो । ज़िम्मेदार लोग भी अँसी कहावतों का अँस्तेमाल करते हुअे दिखायी देते हैं ।

जाति जातियों के बीच के प्रश्न का निराकरण करने का प्रथम और सबसे महत्व का मार्ग यह है कि जातियों में अँक दूसरे के बारे में जो अज्ञानमूलक या कुज्ञानमूलक अभिप्राय दृढ़मूल हुअा है अँसपर प्रहार करना चाहिये । चार लोग जमा होते हैं तो जो जाति अँपस्थित न हो अँसकी निन्दा तो चलती ही है । वह यहाँ तक कि माँ के पेट से जन्म लेने वाले पुरुष तमाम स्त्रियों की यथेष्ट निन्दा करते हैं और 'अनृतं साहसं माया' आदि अधार्मिक वचनों को धार्मिक ठहराकर जारी रखते हैं । कोअी भी आदमी अगर किसी दूसरे व्यक्ति की जाति पर से निन्दा करता हो तो विचारशील लोगों को फ़ौरन ही अँसका वहीं के वहीं विरोध करना चाहिये । ग़रेहाज़िर जाति के विषय में चाहे जैसी अनुदार बातें करने में नामदों है, नीचता है, अँसंस्कारिता है, यह बात समाज की नस नस में पैँठ जानी चाहिये । परस्पर भलमनसाहत (शराफ़त) की जितनी सच्ची बातें मिल सकेंगी अँन सबको समाज में

प्रचलित सिद्धकों की तरह जारी करना चाहिये । 'मिस्टर ग्रैंड्यूज अंग्रेज़ हैं, फिर भी अच्छे आदमी हैं'; 'डाक्टर अन्तारी मुसलमान होते हुए भी न्यायनिष्ठ हैं ।' 'फलाँ आदमी मारवाड़ी है, फिर भी श्रुदार है ।' 'अमुक सजन कोंकणस्थ होते हुए भी सच्चा सन्त है'—आदि श्रुक्तियाँ जब हम सुनते हैं तब हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि हालाँ कि अनुका मूल श्रुदेश्य गलतफ़हमी को दूर करना मालूम होता है, लेकिन नतीजा तो आखिर यही होता है कि गलतफ़हमी चलती ही रहती है । क्योंकि हमें लाखों अपवाद एक साथ नज़र नहीं आते । नज़र आने वाले अपवादों का फैसला कर देते हैं तो सच्चा अनुभव भिज्जोव हो जाता है और दुर्जनता की खयाली गलतफ़हमी बनी रहती है ।

जनमानस की यह सारी खूबी ध्यान में लेकर हर समझदार आदमी को चाहिये कि जातिश्रुतों के सम्बन्ध में प्रचलित अनुदार श्रुक्तियों को ज़मीन में गाड़ देने के लिए वह एक होकर कमर कसे ।

अगर यह काम हम पॉलिसी (नीति) के तौर पर करते जायँ तो श्रुतसे कुछ भी हासिल न होगा । यूरप में भौतिक विज्ञानों और कल-कारखानों की अभूतपूर्व प्रगति होने से लोगों को ऐसा लगने लगा है कि बिना धर्म के समाज टिक सकेगा । पिछले सौ-पचास बरसों में प्रगति के लगभग सभी प्रयत्न, मानव स्वभाव को सुधारने के सब प्राचीन मार्गों को ताक़ पर रखकर केवल बाह्य परिस्थिति को सुधारने की दिशा में हुए हैं । सामाजिक रचना को बदलना, क़ानूनों में परिवर्तन करना, श्रुन्हें विशेष व्यापक बनाना, सरकारी तथा सार्वजनिक पूँजी से सुख-सुभीते के साधन बढ़ाना, शिक्षा के ज़रिये बहुजन समाज के दिमाग़ में जानकारी बढ़ाना और रोगों के लिए भाँति-भाँति की दवाश्रियाँ तैयार करना श्रिन्हीं बातों में आजकल की प्रगति समा जाती है । पिछली दो पीढ़ियों ने यह वृत्ति बतायी है कि मनुष्य स्वभाव जैसा है वैसा ही रहेगा, श्रुसे बदलना बहुत सम्भव नहीं है, और संभव हो या न हो, श्रुसे बदलने की कोशिश खास ज़रूरत भी नहीं है ।

असका नतीजा यह हुआ है कि दिल बड़ा करने का अच भूमिका पर जाकर भगड़े मिटाने के बदले परस्पर स्वार्थ का मेल बिठाकर काम चलाअू संधि करने के तत्व पर ही अन्हें टाल देने की कोशिशें होती हैं। अैसा होने से हीन वृत्तियाँ जोर पकड़ती हैं। पिछड़े हुआे लोगों को अैसा ही लगने लगता है कि 'भगड़ों को जारी रखने में ही हमारा फायदा है।' फिर वेशर्मी बढ़ती है और हमारी आँखों के सामने नैतिक आदर्श नष्ट होते जाते हैं।

धर्म धर्म के तथा जाति जाति के भगड़े हिन्दुस्तान में तो पॉलिसी के बल पर हरगिज़ नहीं मिट सकते। सभी भगड़ों के मूल में अज्ञान और अनुदारता है। अेक दोष बौद्धिक है और दूसरा नैतिक। दोनों को दूर करना चाहिये। भगड़ा मिटाने के लिए प्रतिपक्षों को समझाने की अपेक्षा असे समझ लेने का विशेष प्रयत्न होना चाहिये। और प्रत्येक पक्ष को चाहिये कि वह अुदारता का अुपदेश स्वकीयों को ही करे। लुद्रता तथा अविश्वास की खात्री पट जाने के बाद परस्पर अुदारता बताने तथा करने की स्पर्द्धा चलेगी और वह कल्याणकारी साबित होगी।

केवल अुच्च स्वार्थ की दृष्टि से देखने वाले में अितनी अद्धा आनी चाहिये कि कोअी किसी की सच्ची सामर्थ्य नहीं लूट सकता। जो कोअी अुदारता से कुछ दे देने को तैयार हो जाता है अुसकी शक्ति कम न होकर अुलटे बढ़ती है। और असमें शक नहीं कि कमजोर या अज्ञानी व्यक्ति को सब कुछ दे दिया जाय तो भी वह अुतना सँभाल सकेगा या अुतने का ही अिस्तेमाल कर सकेगा जितनी अुसकी ताकत होगी। अगर सामर्थ्य बढ़ानी हो तो लोभ और हवस बढ़ाने के बदले जिम्मेदारी का क्षेत्र बढ़ाना चाहिये। अुच्च वायुमंडल में रहना चाहिये और आलस्य तथा विलासिता कम करनी चाहिये। अखंड अुद्योग, सावधानी से की हुआी किफायतशारी और विशाल हृदय, अिन्हीं बातों में सब तरह की ताकत है।

यह श्रेक बड़ा लाभ है कि जिस शहरे में शहरों की तरह गाँवों में हीन वातावरण नहीं होता । किसानों में सहयोग विशेष रूप से होता है; व्यापारियों में स्पर्धा विशेष होती है और सरकारी नौकरों में श्रेक-दूसरे के पाँव खींचकर हीन स्वार्थ साधने का नीतिब्राह्मण बरताव विशेष देखा जाता है । गाँवों में नौकरी का सवाल बहुत नहीं रहता । व्यापार मामूली ही होता है और मुख्य व्यवसाय खेती व मज़दूरी का तथा गौण व्यवसाय मुनूषु दशा (मुर्दा हालत) को पहुँचे हुये श्रुद्योग-धंधों का होता है । ऐसी हालत होने से गाँवों में जाति जातियों के झगड़ों को बहुत अवसर नहीं रहता ।

लेकिन देहातों की जनता जितनी अज्ञानी श्रुतनी ही विकारवश भी होती है । धर्म के नाम से, जाति के नाम से, किसी भी विकार के नाम से लोगों के मनोविकारों को भड़काने का काम मुश्किल नहीं है । फिर भी जिस तरह का दावानल शहरों के मुकाबले गाँवों में कम भड़क श्रुठता है, क्योंकि वहाँ जीवन-सहयोग की नमी विशेष होने से सब जातियाँ और धर्म उससे श्रोतप्रोत होते हैं ।

ग्रामतौर पर झगड़ा शुरु होने पर दाँव पर दाँव लगाने वाले प्रत्येक पक्ष को अपने धर्म को प्रतिपक्षी के जितना ही संकुचित, लड़ाकू और अंधा बना देना पड़ता है, और फिर श्रेक दूसरे के गड़े मुर्दे श्रुखाड़ने की दोनों को सज्जती है । प्रतिपक्षी को काला ठहराने के लिए श्रुसके मुँह पर कालिख पोतने की अपेक्षा हम अगर अपना मुँह धो डालकर साफ़ रखें तो प्रतिपक्षी आप ही आप काला दीखेगा और श्रुसे भी मुँह धोने की ज़रूरत मालूम होगी । दो लड़के तख्ती पर वतुल (वृत्त) खींचते हैं और श्रुनमें के श्रेक का टेढ़ामेढ़ा और दूसरे का बिलकुल ठीक आ जाय, तो जिसका वृत्त खराब हुआ होगा वह अपने दिल में श्रितना तो ज़रूर समझ जायगा कि अपना वृत्त बटिया किसम का है, और सबको जिसी से सन्तोष होना चाहिये कि श्रुसने दिल में ठीक

समझा है। अुसके मुँह से हार का अिक्रार कराने की कोशिश नहीं होनी चाहिये।

जीवन के औद्योगिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक और शिक्षा-विषयक आदि विभाग तो हम विचार और चर्चा की सहूलियत के लिए करते हैं। वरना मूलतः जीवन तो अेक रूप ही है। अुसके टुकड़े करके अुसे जीवित नहीं रखा जा सकता।

यह कहनेवाले बहुत से लोग होते हैं कि 'तुम्हें जितने सूझे अुतने औद्योगिक और राजनैतिक हेरफेर करो, लेकिन धर्म और सामाजिक विषयों में हस्तक्षेप मत करो।' मानो सामाजिक और धार्मिक भूलें जनता की प्रगति में अडंगा डालती ही न हों। या धर्म और समाज-व्यवस्था दोषपूर्ण हो ही नहीं सकती। यह बहुत ज़रूरी है कि गाँवों के 'धार्मिक' रिवाजों में सुधार हों। खानपान के बारे में स्वच्छता और पावित्र्य रखना तथा अुच आदर्श का आग्रह रखना दोनों चीज़ें संस्कारिता और सामर्थ्य की रक्षा करने के लिए आवश्यक हैं; लेकिन आज हमारे समाज में अरसे-परसे, छूतछात, सकरे-निखरे आदि का जो ढोंग मचा है अुसे तो जनता के कल्याण के लिए तोड़ ही देना चाहिये। क्योंकि अिन बातों में स्वच्छता का जो अंश है वह बहुत कम है। सिर्फ बड़प्पन की प्रतिष्ठा और गरूर की भावना हीअिस बारे में विशेष है, और अुसके अलावा हिन्दू-स्वभाव में अज्ञानमूलक आग्रह से हर बात का अतिरेक करने का दोष तो पहले से ही है। गाँवों में फैले हुए अिस तरह के ढोंग का खात्मा करने का प्रयत्न सच्चे धार्मिक लोगों को ही करना चाहिये; और सो भी डरते-डरते नहीं किन्तु तेज़ी से, दृढ़ता से और लोगों को समझा बुझाकर करना चाहिये। हिन्दू मन्दिरों के प्रबन्ध और रहन-सहन में महत्त्व का परिवर्तन करना चाहिये। लेकिन अिस विषय का विवेचन स्वतंत्र रूप से ही करना ठीक होगा।

मनुष्य चाहे जिस जाति, पंथ या धर्म का हो, अगर वह अत्यंत अमंगल दशा में न हो तो अुसे व्यवहार में छूने में किसी भी तरह की

आपत्ति नहीं होनी चाहिये । अिसी तरह अगर रसोअी अुचित लोगों के हाथों सफ़ाअी के साथ पकाकर पंगत में परोसी जाती हो और परोसनेवाले परोसने के नियमों का अच्छी तरह पालन करते हों तो फिर रसोअिये, परोसनेवाले, पंगत में बैठे हुअे आदि लोग किस जाति या धर्म के हैं अिस बातकी विचारणा या विचिकित्सा करने की कुछ भी जरूरत न होनी चाहिये । दूसरों की अमानत में खयानत करने वाले, भूठी गवाही देने वाले, व्यभिचार करनेवाले, रिश्तेदारों को भी धोखा देने वाले और चोरी-छुपे अभक्ष्य-भक्षण तथा अपेय-पान करने वाले अेकही जाति के लोग आज जब अेक साथ बैठकर भोजन करते हैं तब पंक्ति-व्यवहार के नियमों में पवित्र आचरण या सदाचार का तत्त्व नहीं दिखाअी देता । जिस तरह सरकारी दरवार में श्रेणी का अुच्च-नीच भाव होता है अुस तरह सामाजिक जीवन में भी दरवारी अुच्चनीच भाव का निर्माण करके आज के प्रपंच यानी व्यवहार के नियम बनाये गये मालूम होते हैं । पंक्ति-भेद के नियम निष्प्राण कलेवर (शरीर) की तरह आज तो केवल दुर्गन्ध ही फैला रहे हैं ।

पानी के वर्तन जूठे न हों तो स्वच्छ पानी फिर वह चाहे जिस जाति के हाथ का क्यों न हो, चलना चाहिये । अिस बारे में जात-पाँत या धर्म की रुकावट नहीं होनी चाहिये । अितनी प्रगति हो जाने के बाद फिर कुअों का सवाल तो आपही आप हल हो जायगा । धर्मभ्रष्टता या चिटल जाने की कल्पना को हमने अर्थविहीन नाजुक कर डाला है, और गोरे लोगों के मिज़ाज के जैसे ही ब्राह्मणशाही के मिज़ाजखोर नियम आज भी हम चलाना चाहते हैं । सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात तो यह है कि मिज़ाज तो निकल गये हैं, फिर भी मिज़ाजखोरी के नियम तो अब भी धर्म के नामसे चिमटे हुअे हैं । जिन्होंने अिन नियमों को छोड़ दिया है अन्होंने अगर धार्मिक शुद्धि के हेतु से वैसा किया हो तो बहुत अच्छा । लेकिन ज्यादातर लोग, शहरों में जो कुछ धर्म-विमुखता आयी है अुसकी वजह से सिर्फ़ सुभोते का खयाल करके कअी अिष्ट सुधार भी

अनिष्ट ढंग से करने लगे हैं ।

धर्म-जीवन का अत्यंत आग्रह रखनेवाले समाज-सेवकों को चाहिये कि वे जगह-जगह आश्रम प्रस्थापित करके आसपास के प्रदेश के जीवन में अिन सुधारों को दाखिल करें । अिससे धर्म निष्ठा भी बढ़ेगी और सामाजिक जीवन का संस्करण भी होगा । अिस अपाय का अवलंबन किये बिना हमारा समाज सुदृढ़ नहीं होगा । अूँची जातियों के हिन्दू लोग अिस बात का खयाल ही नहीं करते कि वे दूसरी जातियों का कितना अपमान करते हैं, अुन्हें कितना नीचा दिखाते हैं, अुनका कितना हृदय-बध करते हैं और अिस तरह अुन्हें कितनी दूर ढकेल देते हैं । और अिसलिये वे सच्चे दिल से यही मानते और करते हैं कि 'हम बिलकुल बेगुनाह हैं, फिर भी अब हमारी दुर्दशा से फ़ायदा अुठाकर दूसरे लोग ज़बर्दस्ती से हमपर आक्रमण करते हैं ।'

जब अूँची श्रेणी के लोग अपने दोष देखकर जीवन-शुद्धि करेंगे तब जाति-जाति के बीच का वैमनस्य दूर करना कुछ आसान हो जायगा । प्रेम की अुदारता के तत्त्व पर ही ज्यादा ज़ोर दिलाना चाहिये ।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर कहते हैं, 'जाति शब्द ही जन्मवाची है, और जब तक जाति-जातियों में तथा भिन्न भिन्न धर्मियों में विवाह नहीं होंगे तब तक जाति-वैमनस्य की गुत्थी अुलझी हुई ही रहेगी ।'

भिन्न धर्मियों में विवाह होना हर हालत में अनिष्ट है । दोनों पक्षों के दिल में धर्म के विषय में अेक ही प्रकार की अनास्था हो तो दोनों को भिन्न धर्मावलम्बी कहना ही गलत है । धर्म के मानी हैं सबसे व्यापक जीवन-व्यवस्था । यह परिभाषा अगर सही है तो भिन्न भिन्न तत्त्वों पर रची हुआ जीवन-व्यवस्थाओं में विवाह जैसा जीवनव्यापी संबंध न बंध सकता है, न टिक ही सकता है । और अगर किसी तरह टिक भी जाय तो भी अैसे विवाहों से पैदा होने वाले बच्चों के लिए तो वह हरगिज़ पोषक नहीं साबित हो सकता है ।

अितना होने पर भी समाज में अिस तरह का अेकाध व्याह हो जाय

तो समाज को चाहिए कि वह क्रोध-वश न होकर अपना तात्त्विक निषेध प्रकट करके चुपचाप बैठ जाय। सामाजिक बहिष्कार के भङ्ग में श्रुसे कभी नहीं पड़ना चाहिये। खानपान की नीति श्रुपर बताये हुये ढंग के अनुसार रहेगी तो भोजन-बहिष्कार (हुक्का-पानी बंद करने) की बात ही खत्म होगी। शादी-व्याह के बहिष्कार का सवाल तो तभी खड़ा होता है जब बाल-बच्चे हो जाते हैं; और श्रुसमें भी जब वे व्याह की श्रुम्र के हो जाते हैं। उस समय का समाज श्रुसका निराकरण कर लेगा; सो भी माँ-बाप के आचार-अनाचार को मढ़े नज़र रखकर नहीं बल्कि बालकों की संस्कारिता का विचार करके।

अक ही धर्म के किन्तु भिन्न-भिन्न वर्णों के लोगों में विवाह होना लाभदायक नहीं है। लेकिन श्रिस वारे में भी बहिष्कार का शस्त्र नहीं श्रुठाना चाहिये। वर्ण-व्यवस्था की योजना तो रहन-सहन व विचार की समानता तथा श्रुपजीवका के व्यवसाय के लिए की गयी है। विवाह संबंध में सुख-सुभीता और सन्तोष रखने के लिए वर्ण का विचार करना ज़रूरी होता है। लेकिन श्रुसे ज़बर्दस्ती लोगों पर न थोपकर सामाजिक शिक्षा से ही श्रुसे टिकाना चाहिये। जिस तरह अमुक मनुष्य अपने स्वास्थ्य का विचार करके वातकर यानी वादी या पित्त करने वाला आहार छोड़ देता है, जिस तरह रुढ़ धर्म की रुकावट न होते हुअे भी अमीर-गरीबों में बहुत व्याह-शादियाँ नहीं होतीं, जिस तरह केवल लोकमत के दबाव से वृद्ध-बालिका विवाह और अक पत्नी के होते हुअे दूसरी से शादी करने का रिवाज हमने लगभग नामशेष किया है, उसी तरह यह नियम कि सवर्णों में ही विवाह होने चाहिये, समाज की समझ पर ही टिकना चाहिये।

अपजातियों में होने वाले विवाहों के विषय में यहाँ संक्षेप में श्रितना ही बता देना काफी होगा कि जिस तरह अक ही गोत्र में विवाह नहीं हो सकता, दूसरा गोत्र खोजना ही पड़ता है, उसी तरह अक ही अपजाति में आपस में विवाह नहीं होने चाहिये। समाज के धर्मनिष्ठ अग्रणियों

को चाहिये कि वे लोगों को यह सिद्धान्त अच्छी तरह समझा दें। व्याह तो दूसरी अप्रजाति के व्यक्ति के साथ ही होना चाहिये।

आज हिन्दू समाज में जिस तरह जाति जीवित है उस तरह वर्ण नहीं है। जिसलिए वर्ण निश्चित करने में पुराना ऐतिहासिक सबूत खोजने की कोशिश न करके सारी जाति का प्रचलित रहन-सहन और प्रधान व्यवसाय ही देखना चाहिये। ऐसी जाति का वर्ण-निर्णय करने का काम शहरी समाज में शायद मुश्किल हो, लेकिन गाँवों में तो यह काम बहुत आसान है।

भिन्न वर्ण के लोगों में विवाह होना अनिष्ट हो तो भी यह समझने की कोशिश जरूरत नहीं कि वैसा करने में पाप है। माँ-बाप या संरक्षकों की सम्मति से खुले तौर पर भिन्न वर्णियों में निर्मल सम्बन्ध हो जाय तो ऐसा मानकर कि वह एक सामाजिक प्रयोग है, उसका निषेध न करके निरीक्षण दृष्टि रखना अिष्ट है।

यह कहना पड़ेगा कि आज भिन्न धर्मावलम्बी लोगों में अेकता लगभग नहीं है। अेक-दूसरे के यहाँ जाना-आना, श्रुठना-वैठना, अेक-दूसरे के सुख-दुःख के अवसरों पर अपस्थित रहकर मदद देना, अेक-दूसरे के श्रुत्सवों में शरीक होना, अेक-दूसरे धर्म तथा सामाजिक रूढ़ि के सिद्धान्तों को सहानुभूति के साथ समझ लेना और अपने को जो अच्छा दिखाओ दे उसका अपने समाज में स्वीकार करना—यह सब अखंड रूप से चलना चाहिये। आज संकुचित विधान या संगठन के कारण तथा परस्पर-अविश्वास की वजह से जिससे श्रुल्टी स्थिति रहती है। परस्पर सहिष्णुता तथा धार्मिक रूढ़ि को रक्षा करके जितना भाओचारा रखा जा सकता है श्रुतना रखना तो गाँवों के लोगों की हड्डियों में ही समाया हुआ है। लेकिन आजकल अिन वृत्तियों का बराबर नाश होना शुरू हो गया है। श्रुदारता पर अविश्वास और चालाकी या कूटनीति पर अदृष्ट विश्वास सामाजिक अधःपतन का मुख्य लक्षण है। समाज की हड्डियों-पसलियाँ ढीली करनी हों तो जिसके अलावा दूसरे

साधनों का अिस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है ।

जाति-जातियों तथा अलग अलग-समाजों के बीच का अिस तरह का घरोपा सिर्फ पुरुषों में हा नहीं किन्तु स्त्रियों और बच्चों में भी होना चाहिये ।

अिस तरह का घरोपा शुरू होने के बाद ही अुसके लिए अुचित वायुमंडल मिल सकेगा । सवर्ण जातियों की स्त्रियों में छुआछूतका ढोंग बहुत है । अुसका अुद्देश्य यह भी हो सकता है कि अनिष्ट घरोपा टाला जाय । लेकिन आज यह अनिष्टता नहीं रही है । अुलटे यही अनिष्ट या अरिष्ट है कि अिस तरह का घरोपा नहीं है । यह छुआ छूत पहले दूर होनी चाहिये । घरोपे का व्यौहार शुरू होते ही निम्न जातियों में स्वच्छता, सुवडता और शुचिता आने लगेगी । ऊँची श्रेणी के लोगों के रहन सहन की अेक आदत सभी धर्मों तथा जातियों के लोगों द्वारा स्वीकार की जाने लायक है । वह है अेक दूसरे का जूठा न खाना । बरातन, पानी और खाने की चीज़ें कभी भी किसी को जूठी नहीं देनी चाहिये । अूँची जातियाँ बहुत बार अपनी जूठन खुले तौर पर या चोरी से नीची जातियों को देती हैं । और अिस पर यह कहते हैं कि निचली जातियों को वह चल सकता है । अुन्हें लेने में भले ही कौश्री अेतराज न हो, लेकिन अूँची जातियों को देने में अेतराज होना चाहिये । जूठन तो गाड़ ही देना चाहिये । भूमि का दिया हुआ अन्न जूठा बनकर जब निरूपयोगी हो जाय तब यही ठीक है कि वह भूमि में ही खाद के लिए वापस पहुँचाया जाय ।

दूसरा सवाल है मांसाहार का । शाकाहारी जातियों के साथ दोस्ताना सलूक बढ़ाने के लिए मांसाहारी जातियों को कुछ बावतों में सम्हाल कर काम लेना चाहिये । दोनों के सहभोज के अवसर पर मांसाहार नहीं होना चाहिये । वर्तन और दूसरी सब चीज़ें शुद्ध की हुश्री होनी चाहियें । घर के बाल-बच्चों और नौकर-चाकरों को भी अिस बात की शिक्षा दी जानी चाहिये । कुछ बड़े-बड़े मुसलमानी खान्दानों में यह बात देखने

को मिलती है। अन्न के घर भोजन करने में किसी तरह की हिचकिचाहट महसूस नहीं होती। युरोपियन मिशनरियों के परिवारों में भी यह बात होना मुश्किल नहीं है। कुछ आसानी कुटुम्बों में ब्राह्मणी रसभोषिवाज्ज अच्छी तरह दिखायी देते हैं लेकिन अिसके मानी यह नहीं हैं कि वे अंडे, मुरगियाँ या दूसरे किसम का गोश्त खाना छोड़ देते हैं। शाकाहारी लोगों के प्रति अपना प्रेमादर व्यक्त करने के लिए ही वे अपने आहार के अतिरिक्त ब्राह्मणी साधन भी रखते हैं। और शाकाहारी व्यक्ति के लिए अितना काफ़ी होना चाहिये। अगर मांसाहार त्याज्य है, तो अन्न तत्त्व का प्रचार होना चाहिये। लेकिन मांसाहारी लोगों का त्याग करने से वह प्रचार होने वाला नहीं है। हमें शाकाहार के कुशल मिशनरी बनना चाहिये।

—१९३२

अस्पृश्यता-निवारण

शहर में गायें रखना जितना कठिन है, श्रुतना ही परसे-अपरसे तथा छुआछूत के पुराने नियमों का पालन करना भी कठिन है। लोगों का रहन-सहन ज्यों ज्यों बदलता गया त्यों-त्यों पुराने सामाजिक रीति-रिवाज भी मिटते गये। अस्पृश्यता-निवारण का आन्दोलन गाँवों की वनिस्वत शहरों में ज्यादा हुआ है, जिससे ऊपर बताये हुअे शहरी मुकाव को स्वाभाविक श्रुतेजन मिला है। यह नहीं कहा जा सकता कि जहाँ-जहाँ अस्पृश्यता नष्ट हुआ है वहाँ-वहाँ न्याय के आग्रह से ही ऐसा हुआ है। फिर भी यह बात लोगों के गले ठोक-टीक श्रुतरने लगी है कि अस्पृश्यता अन्यायमूलक है और श्रुसमें धर्म नहीं बल्कि अधर्म है, और यही कारण है कि जहाँ-जहाँ छुआछूत अभी मौजूद है वहाँ भी श्रुसकी पहले जितने जोर के साथ हिमायत नहीं की जाती। अब यह हालत नहीं रही कि प्रत्येक धर्माभिमानी हिन्दू छुआछूत का समर्थन ही करे। जिसके विपरीत यह कहनेवाले अनेक सनातनी मिलते हैं कि हजारों वर्षों से चली आयी और फिर धर्म के नाम पर प्रचलित रूढ़ि अकेदम नहीं मिट सकेगी; जिसके लिए ज़रा सब्र से ही काम लेना चाहिये। अस्पृश्यता पाप-मूलक है जिस बारे में अब कोश्री बिना छेड़े चर्चा या विरोध नहीं करता।

लेकिन विरोध को तो अके वक्त सहा जा सकता है, पर सब्र से काम लेने का यह तत्त्वज्ञान बढ़ा भयंकर है। अमेरिकन स्वातंत्र्य-वीर विलियम लायड गैरिसन ने जब कमर कसके गुलामी का विरोध करना शुरू किया तो व्यवहारदक्ष लोग श्रुससे कहने लगे, 'जिस तरह जोश में मत आश्रिये, ज़रा सोच-समझ कर और सब्र से काम लीजिये। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़िये।' तब श्रुसने गुस्से में आकर यह जवाब दिया था-

कि, 'धीरे-धीरे क्रदम रखना मैं नहीं जानता। तुम्हारे घर में आग लगी हो और तब तुमसे कोथी यह कहे कि दमकल ज़रा धीरे-धीरे चलाओ और पानी ज़रा थोड़ा-थोड़ा डालो तो क्या तुम उसकी बात सुनोगे ? अपना घर लूटने वाले चोर का विरोध तुम धीरे-धीरे कैसे करोगे ? तुम्हारी माँ पर कोथी अत्याचार कर रहा हो तो उस नराधम का प्रतिकार तुम आहिस्ता से कैसे कर सकोगे ?' सुधार या प्रगति भले ही आराम के साथ हो, मगर अन्याय की जड़ को तो अके ही भटके से खुदाई फेंकना चाहिये। कम से कम हमारी कोशिश तो ऐसी ही होनी चाहिये। शुद्ध अन्याय, खुला पाप, महान् अधर्म, मानवी स्वतन्त्रता की हत्या के साथ लेन-देन कैसा ? जिस अनाचार का तब तक तीव्रान्वित निषेध ही करना चाहिये जब तक कि अपने शरीर में खून की अके भी बूँद बाक़ी हो। या तो अस्पृश्यता का सर्वथा नाश हो जाय या फिर खुली आँखों से उसे देखते रहनेवाले हम लोगों का सर्वनाश हो जाय।

धनवान, विद्वान, हिकमती, कल्पक, साहसी और महत्वाकांक्षी सभी लोगों ने गाँव का परित्याग करके गाँवों का तथा मनुष्य-समाज का द्रोह किया है। जिस तरह फुटकर माल गाँवों में पुराना, बासी और सड़ा-गला मिलता है उसी तरह धर्म, सामाजिक कल्याण, आर्थिक हित, युवकों की शिक्षा आदि के सभी विचार वहाँ सड़े हुए यानी विकृत रूप में ही फैलते हैं। हमारे कहने का मतलब यह नहीं है कि पुराना सब कुछ खराब ही है। हम यह नहीं कहते कि घर में पुराने वर्तन रखे ही न जायँ। पुराने वर्तन तो गृहस्थपन, संस्कारिता, और प्राचीन वैभव को प्रकट करते हैं। लेकिन यह ज़रूर है कि पुराने वर्तनों का अस्तिमाल करना हो तो उन्हें हर रोज़ साफ़ करना चाहिये। जो लोग यह कहते हैं कि पुराने ज़ंग लगे वर्तनों पर हरे रंग का मोरथोपे का जो ज़हर—जंग—चढ़ जाता है उसे भी सम्हाल कर रखना और भोजन के साथ पेट में जाने देना चाहिये, उन भूतकाल के अपासकों के लिए मर कर

लेना चाहिये कि भूतकाल का द्रोह तो ज़िन्दा रहने में भी होता है ।

आधुनिक समाज में धार्मिक जागृति करके नञ्ची छाप डालने वाले अधिकांश सत्पुरुष और महात्मा शहरों में ही रहते हैं । जहाँ तक मुसाफ़री की सुविधा के साधन हों वहीं तक अन्तर्गत चरण-कमल भी पहुँचते हैं । यही कारण है कि गाँवों में अस्पृश्यता-निवारण का आन्दोलन बहुत थोड़ा हुआ है । हरदासी, पौराणिक और कथाकार आदि लोग वैराग्य की रसपूर्ण बातें लालचपूर्ण भाषा में कहते वक्त अिसी बात का विचार करते हैं कि लोगों को क्या रुचिकर होगा । लोगों का हित किसमें है, इस बात का विचार करने ने की अुन्हें आदत या हिम्मत ही नहीं होती । अपनी वाणी में आधुनिकता का समावेश करने की ज़रूरत तो अुन्हें महसूस होने लगी है, लेकिन जब वे अपनी वाणी में धर्म-तेज लाने की ज़रूरत समझेंगे तभी वे समाज के सेवक और नेता बन सकेंगे । तब तक तो समाज-रंजक के रूप में अुनका जो अुपयोग है वही रहेगा ।

यहाँ तक की हुअी टीका में अप्रत्यक्ष रूप से रचनात्मक सूचनाओं की गयी हैं ।

अस्पृश्यता-निवारण करने की जिम्मेदारी धर्मनिष्ठ, प्रजा-हितैषी, निःस्पृह और नैतिक धैर्य वाले लोगों की ही है । अिसके लिए अपने मन में से अस्पृश्यता का भूत निकाल डालना ही काफ़ी नहीं है । धर्म, रूढ़ि और संस्था के रूप में जो पाप समाज में प्रवेश कर जाता है वह कालान्तर में अपौरुषेय बन जाता है । यानी फिर अुसकी जिम्मेदारी किसी विशेष व्यक्ति के सिर नहीं रहती । अैसी रूढ़ियों की निर्दयता, घातकता और असह्य अन्याय सब वेचारे अंत्यजों को ही वरदाश्त करना पड़ता है । मगर यह नहीं कहा जा सकता कि अैसी रूढ़ियों को चलाने वाले लोग स्वभाव से निर्दय, घातक या अन्यायी होते हैं । रूढ़ि की निन्दा होने पर व्यक्तियों को अैसा लगता है कि, हमारे ऊपर यह व्यर्थ का प्रहार हो रहा है । परन्तु व्यक्तियों को दोषमुक्त करने से पापमूलक रूढ़ि के शिकार हुअे लोगों पर का जुल्म या अुनकी पीड़ा कम नहीं

होती । फिर भी जो लोग व्यक्तियों पर क्रोध करते हैं, उनके साथ 'जैसे के साथ तैसा' का न्याय स्वीकार कर स्पृश्य समाज के व्यक्तियों को सजा देने का आिादा रखते हैं, वे रूढ़ि की कमर तोड़ने के बदले झुलटे रूढ़ि को मजबूत ही बनाते हैं । किसी तरह का समाज-सुधार करते समय अिस बात को कभी न भूलना चाहिये । समाज-सुधार करने में आज तक यह बात भुलाये रखने से, समाज ने पापी रूढ़ि के प्रति अपना पुण्य-प्रकोप रूढ़ि से अन्धे होकर चिपटे रहने वाले व्यक्तियों पर झुतार कर नया अन्याय और नये गढ़बढ़-घोटाले ही पैदा किये हैं । अितिहास का पन्ना-पन्ना अिस बात का साक्षी है ।

अस्पृश्यता-निवारण की जिम्मेदारी खासकर दो वर्गों पर आती है । (१) जिन्होंने अस्पृश्यता चलायी है उनके वारिस अुच्च वर्ण के लोग, और (२) जिन्हें आज अस्पृश्यता भुगतनी पड़ रही है वे दलित 'अस्पृश्य' ।

अिन दलितों की शिक्षा, अिनके धार्मिक विचार और आज के समाज में उनका स्थान—अिन बातों का विचार करते हुअे अस्पृश्यता दूर करने का दृढ़ प्रयत्न करने की जिम्मेदारी उनके अपूर नहीं डाली जा सकती । अुन्हें तो रोज-रोज अन्याय और अपमान सहने पड़ते हैं; अिस लिये यह बात अस्वीकार नहीं की जा सकती कि सभी न्याय्य मागों से सवर्णों के विरुद्ध विद्रोह करने का अुन्हें पूरा हक है । यह बात सच है कि अैसे विद्रोह से समाज के सभी लोगों को नुकसान झुठाना पड़ेगा, परन्तु अस्पृश्यों से यह कौन कहे कि अिसीलिये तुम अन्याय ही सहते रहो ?

लेकिन बदकिस्मती की बात अिससे जुदी ही है । अस्पृश्य अितने दलित हो गये हैं कि अुनके मनमें विद्रोह की इच्छा पैदा करने में भी बहुत ज्यादा वक्त लग जायगा; फिर विद्रोह की ताकत पैदा करने की बात तो अुसके वाद का काम है । और अितने पर भी वगावत की शुरुआत में तो अस्पृश्यों का ही ज्यादा नुकसान होने वाला है । प्रजाहितैषी लोगों को अिन वेचारों पर अितना अधिक भार नहीं डालना चाहिये । लेकिन अस्पृश्यों

अस्पृश्यता-निवारण

में अस्मिता जाग्रत होने से पहले ही अनुकी अस्पृश्यता दूर कर देने के आग्रहपूर्ण प्रयत्न स्पृश्यों को हृदय से करने चाहिये ।

जब तक ऐसा नहीं होता तब तक अछूतों में जो बात करने की है वह यह है कि अनुमें प्रचलित खास-खास व्यसन दूर किये जायँ । वे व्यसन ये हैं:—(१) मरे हुए जानवरों का यानी मुरदार मांस खाना, (२) व्यसन के कारण या जाति का रिवाज होने की वजह से शराब पीना, (३) लोगों का जुटा अन्न माँग लाकर खाना, (४) हमेशा कर्ज में डूबे रहना, (५) जहाँ शिक्षा मिल सकती हो वहाँ भी अनुसूचितों के बारे में अनुदासीन रहना, बल्कि तालीम को मुखालिप्त करना, (६) हर रोज़ शहरों और गाँवों की सफ़ाई करते रहने पर भी खुद सफ़ा न रहना, और (७) पाप होने पर भी जिसे व्यसन नहीं कहा जा सकता, लेकिन हिन्दू समाज में स्थान पाने के रास्ते में जो बड़ी रुकावट है वह गोमांस-भक्षण ।

मरे हुए ढोर का चमड़ा अतार कर अनुसे कमाने का काम अछूतों को अपने रहने की जगह के आस-पास ही करना पड़ता है । अन्न के बारे में तुरन्त सुधार होना चाहिये । चमड़ा अतार कर अनुसे कमाने के काम की जगह मनुष्यों की बस्ती से दूर, हवा का रुख और बरसात के पानी के प्रवाहों का खयाल रखकर निश्चय करनी चाहिये । साथ ही अन्न की सावधानी भी रखनी चाहिये कि वहाँ कोई शिकारी जानवर नुक़सान न करने पाये । [चमड़ा कमाकर अनुसूचितों को अलग अलग चीज़ें बनाकर बेचने का बड़ा और मुनाफ़े का धन्धा गो-रक्षकों के ही हाथ में रहना चाहिये, यह बात अछूतों को समझाकर वैसा होने के लिये अनुन्हें व्यावहारिक मदद भी दी जानी चाहिये ।]

अस्पृश्यता-निवारण की दूसरी—यानी पापमूलक रूढ़ि पर प्रहार करने की या हृदय परिवर्तन करने की—बाजू स्पृश्य समाज के प्रतिष्ठित अग्रणी लोगों को खुद संहालनी चाहिये और जिस तरह मुहल्ले में आग लगने पर जो जान से कोशिश करके हम दमकल से पानी छिड़कते हैं, उसी तरह बड़े जोश व खरोश के साथ अनुन्हें यह काम करना

चाहिये । जब तक लोगों का विरोध था तब तक लोगों का मुकाबिला करना आसान था । लेकिन अब बौद्धिक विरोध लगभग शान्त हो गया है । अब तो अस्पृश्यता का निष्प्राण शरीर अनास्था के रूप में पड़ा सड़ रहा है और सर्वत्र अपनी बदबू व बीमारियाँ फैला रहा है । उसे वक्त रहते ही गाड़ देना चाहिये ।

अस्पृश्यों के साथ अहिंसाफ्र से पेश आयेंगे, अ्युनकी प्रगति के मार्ग में कभी कोअरी रुकावट न डालेंगे—अिस तरह का भोथरा न्याय करने से काम न चलेगा । सैकड़ों बल्कि हजारों वर्षों के पाप का प्रायश्चित्त करने के लिए यानी पाप कृत्य से अपनी रक्षा करने के स्वार्थ की दृष्टि से भी हम अस्पृश्यों की मदद के अवसर अिच्छापूर्वक खोज निकालें । आज तक अ्युनके खिलाफ पक्षपात हुआ है, अिस बात को याद रखकर अब स्वार्थत्याग-पूर्वक अ्युनके लाभ के लिए पक्षपात करना चाहिये, और यह सत्र अान्तरिक भावना से हो ।

अस्पृश्यता-निवारण में खास तौर पर अिन बातों का समावेश होता है :—(१) दूकानों, खेती के कामों, मन्दिरों तथा कुअ्रों आदि जिन-जिन स्थानों में अछूतों के साथ सम्बन्ध आता है वहाँ-वहाँ दूर नहीं रखा जाना चाहिये; अ्युनके साथ किसी तरह का भेद-भाव न किया जाय । (२) सार्व-जनिक या खानगी सभी कुअ्रों से पानी निकालने का अ्युन्हें अ्युतना ही अधिकार था अिजाजत हो जितनी कि दूसरी जाति वालों को है । यह सुधार सबसे पहले होना चाहिये । (३) जिन्हें मूर्ति-पूजा से विरोध नहीं है, बल्कि देव-दर्शन में जिनका आस्था है, अैसे संव स्पृश्य लोगों को—फिर वे किसी जाति या धर्म के क्यों न हों—मन्दिर-प्रवेश की छूट होनी चाहिये । (४) शिक्षा संस्थाओं, व्यायाम शालाओं, वाचनालयों, पुस्तकालयों, अस्पतालों वगैरह समाज सेवा की संस्थाओं में अछूतों के साथ आदर व अिज्जत का बरताव किया जाना चाहिये । कोअरी भी सामाजिक सेवा अ्युन्हें दूसरी जाति वालों के जितनी ही आस्था और सहजता के साथ मिलनी चाहिये । (५) विवाह की बर-यात्रा, जातिगत जुलूस आदि में

अस्पृश्यों को ऐसे प्रतिबन्धों का पालन करना पड़ता है जिससे ग्रुन्हें अपनी हीनता का भान होता रहत है; ऐसी पावन्दियों को तुरन्त हटा देना चाहिये । (६) अस्पृश्यता-निवारण का ही अंक अंग समझ कर टट्टियों (पाखानों) की व्यवस्था में ऐसा सुधार करना चाहिये जिससे वह मनुष्य को शोभा देने जैसी हो जाय । हमारा आदर्श तो यह होना चाहिये कि पाखाने के पास खाना खाने के लिए बैठने पर भी किसी को अटपटा न लगे अतनी सफाई रखी जाय । [संज्ञास-सफाई का काम अंत्यजों के ही हाथ में न रहकर दूसरी जाति वाले भी ग्रुसे करें, यह अष्ट जरूर है, लेकिन अिस सुधार को अमल में तभी लाना चाहिये जब कि आज जो अस्पृश्य-कुटुंब पाखाने साफ करने का काम करते हैं ग्रुनकी आजीविका का कोअी और अन्त-जाम कर दिया गया हो ।] (७) अछूत बालक-बालिकाओं का सामान्य शिक्षा-संस्थाओं में प्रवेश करा देने के बाद भी खास अस्पृश्यों के लिए ही कुछ आश्रम चलाने होंगे; और ग्रुनमें भी बालकों की बनिस्वत बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा वरना समाज का स्वास्थ्य बिगड़ेगा और अस्पृश्य कुटुम्ब दुखी होंगे । (७) लोकल बोर्डों, म्युनिसिपैलिटियों, सरकारी कौंसिलों आदि संस्थाओं में जहाँ जनता के प्रतिनिधियों को भेजना होता है वहाँ अस्पृश्यों के मन में यह शंका बनी रहती है कि हम पिछड़े हुअे और कम तादाद वाले होने से हमारा तिरस्कार ही होगा । अिसलिये अछूतों को अितनी तरजीह दी जाय कि ग्रुनकी यह शंका दूर हो । फिर ग्रुनके व्यक्ति-स्वातंत्र्य और मन-स्वातंत्र्य की रक्षा करते हुअे अिन नये कामों को होशियारी के साथ अंजाम देने में हमें ग्रुनकी मदद करनी चाहिये । (९) अछूतों में से सात्विक वृत्ति वाले होशियार युवकों को संस्कृत भाषा तथा हिन्दू धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने के लिए बहुत प्रोत्साहन देना चाहिये और हिन्दू-धर्म के अच्छे-बुरे दोनों पहलुओं की स्वतंत्रतापूर्वक छान-धीन करके ग्रुनके लिए यह सुविधा कर देनी चाहिये कि हिन्दू धर्म के भव्य मिशन की कल्पना ग्रुन्हें आ जाय ।

सामाजिक रिवाज

भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन है और उसने समाजहित का विचार बहुत गहराअरी में पैठकर किया है। यह संस्कृति काल की कसौटी पर टिकाअरू और समर्थ साबित हुआी है। दीर्घ जीवन के लिए जो-जो वस्तुअें आवश्यक हैं वे सब अरूसे समय-समय पर मिलती रही हैं। और अिसी-लिए अत्यंत पुरानी होते हुआे भा यह संस्कृति जीर्ण नहीं हुआी है।

भारतीय संस्कृति की अेक श्रद्धा यह है कि जो तत्त्व सचमुच ही अच्छे हैं वे चाहे जितने अिकट्ठे हो जायँ तो भी परस्पर-विघातक नहीं साबित होते; सिर्फ हमें यह कला अानी चाहिये कि अिन तत्वों को किस तरह अिकट्ठा किया जाय। यह सारा विश्व अेक रूप है, अिसमें जो चीजें अच्छी होंगी अून सबका आपस में मेल बैठना ही चाहिये और अनुकूल तथा स्थायी मेल हो जाने के बाद अुसमें से आत्मसाक्षात्कार कराने-वाला समृद्ध संगीत—जीवन संगीत—निकलना ही चाहिये। यह श्रद्धा भारतीय संस्कृति की विशेषता है—प्राण है।

और अिसीलिये भारतीय संस्कृति में युद्ध, जीवन कलह, बैर या द्रोह आदि को तात्त्विक स्थान नहीं है। मनुष्य स्वभाव में जो अनेक दोष हैं, जो महान रिपु हैं अूनके प्रादुर्भाव से दुनिया में युद्ध भले ही हों लेकिन युद्ध को जीवन-व्यवस्था के अेक आवश्यक या आध्यात्मिक अंग के तौर पर भारतीय संस्कृति ने कभी स्वीकार नहीं किया है।

अगर भिन्नधर्मियों में व्याह हो जाता है तो वह किस शास्त्र के अनुसार या किस कानून के मुताबिक हो सकता है यह जिस तरह तटस्थता से, निरपेक्षता से तथा दोनों धर्मों की भूमिका की अपेक्षा अुच्च भूमिका पर जाकर निश्चित करना पड़ता है अुसी तरह भिन्न-भिन्न संस्कृतियाँ अेकत्र होने से जब अूनका सहचार शुरू हो जाता है तब

अनुकूल मेल किन तत्त्वों पर बिठाना चाहिये यह भी बुद्धिपूर्वक तै करना पड़ता है। 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' वाला न्याय प्रकृति में दिखायी देता है लेकिन वह तो तिर्यक् सृष्टि का है। जिस न्याय में आध्यात्मिक अच्युतता नहीं है, कृतार्थता नहीं है। असा कोश्वी निरपवाद नियम नहीं है कि जब दो संस्कृतियाँ अकेल हो जाती हैं तब अनुन्हें आपस में लड़ना ही चाहिये और अके को दूसरी का भक्ष्य बनना ही चाहिये। आर्य और द्रविड अिन दो को भिन्न संस्कृतियाँ मान लें तो यह नहीं कहा जा सकता कि अनुकूल सहचार युद्ध-द्वारा सिद्ध हुआ है। दूध में शक्कर की तरह दोनों परस्पर ओत-प्रोत हो गयी हैं। जिसी तरह की दूसरी मिसाल चीनी और हिन्दी संस्कृतियों के मिलाप की है।

अैसे संस्कृति-सहचार का सामान्य तत्त्व, सामान्य शास्त्र असा तो होगा ही कि जो अकेल होनेवाली संस्कृतियों के साथ मेल खाये, लेकिन अनुकूल अलावा वह दोनों से अच्युत तथा अ्रेष्ठ भी होना चाहिये।

भारतीय अितिहास कहता है कि संस्कृति-सहचार का यह तत्त्व परस्पर प्रेम और आदर, सद्भाव और समान भाव का है। सत्य, अहिंसा, सरलता, समानता, सहनशीलता, त्याग और विविधता में अच्युत अकेता देखने की दिव्य दृष्टि, अितने गुणों के समुच्चय को ही सहचार का रसायन कहना चाहिये। यह रसायन जिस परिमाण में भारतीय जन-समाज में होगा अनुसी परिमाण में विश्वैक्य साधने का कार्य भारतवर्ष कर सकेगा।

भारतवर्ष में सबके लिए प्रवेश है, सबको आमंत्रण है, सबका स्वागत है। यहाँ किसी का त्याग नहीं है, बहिष्कार नहीं है। यहाँ किसी के साथ—व्यक्ति, समाज, समाजमान्यरीतिरिवाज और विविध संस्कृति, किसी के भी साथ—आत्यंतिक असहयोग नहीं है। लेकिन सबको अपरोक्त सहचार का निष्ठा या भारतीय रसायन का स्वीकार करना चाहिये। जो अैसे स्वीकार न करेंगे अनुकूल भी बहिष्कार तो नहीं है लेकिन अिस रसायन का महत्त्व जब तक मालूम न होगा तब तक वे भारतीय प्रेम-

-संगीत का सुर नहीं निकाल सकेंगे ।

जब तक दुनिया में कलहवृत्ति है तब तक भारतीय संस्कृति को बार बार क्रूस पर चढ़ कर पुनरुत्थान करके बताना होगा । भारतीय संस्कृति का भाग्य ही ऐसा है । देव-दानवों ने लोभ या अघ्र्या से समुद्र-मन्थन किया तो भी विष का हिस्सा तो महादेव-जी के ही भाग्य में वदा हुआ ।

जिसे प्रतिदिन अग्नि-प्रवेश करना पड़ता है अतः सोने की तरह एक प्रकार का तेज, एक प्रकार की मृदुता, एक प्रकार की सौम्यता और अतः साथ एक प्रकार की दृढ़ता, सत्व, स्वत्व और सर्वग्राहकत्व आ जाता है ।

हिन्दुस्तान के सामाजिक रीतिरिवाज आर्य-संस्कृति के द्योतक हैं । अनु सत्रमें जाति तथा व्यक्ति के अनुसार चाहे जितने भेद हों तो भी सर्वत्र एक प्रधान साम्य अनुस्यूत है । भारतवर्ष की पगड़ियाँ, साफ़े, रूमाल अिन सब में जितनी विविधता है अतः दुनिया के किसी भी देश में न होगी । और वैसा होने पर भी भारतीय शिरोवेष्टन—सिर की पोशाक—दूसरे देशों के शिरोवेष्टनों से सहज ही अलग दिखाअी देता है । यही बात सभी रस्मोरिवाजों के बारे में सही है ।

ऐसा होते हुअे भी पुश्त दर पुश्त अैसे रिवाजों में तब्दीली होनी ही चाहिये । शहरों में अैसे हेर-फेर भट भट होते हैं । परिवर्तन की लहर गाँवों और, पिछड़े हुअे प्रान्तों में बहुत देर से पहुँचती है । तालाब में पत्थर फेंकने से बीचिमाला के बतुल अेक के पीछे अेक किनारे की तरफ जाते हैं । यही हाल संस्कृति का भी है । चातुर्वर्ण की कल्पना पर नये नये पुट चढ़ाकर 'अठारह वर्ण' नाम से पहचानी जाने वाली लेकिन संख्या में ढाअी सौ-तीन सौ हो जाने वाली जातियाँ हमने पढ़ने दी हैं । और अिस तरह कि मानों अनु सत्रको बड़े ठाठ से दरबार में बैठना हो, अनुका 'अुचनीच भेद' भी निश्चित कर दिया । सभी जातियों में गुथा हुआ यह अुचनीय भाव का तत्व जीवन-सूत्र नहीं बल्कि अेक साथ सत्रको फाँसी देने का यमपाश है । लेकिन गाँव के लोगों को अिस बात का

यक्रीन कराते कराते दम निकल जायगा । क्योंकि हमने अनुपर अतिने हथौड़े जड़ दिये हैं कि जिससे अच्च-नीचका भाव अनुकी हड्डी-हड्डी में पैठ जाय । अिन सब कीलों को फिर से अुखाड़ देने में कुछ क्लेश तो जरूर होंगे ।

कुटुम्ब या जाति में छोटे-बड़े का भेद तो होता ही है । अुम्भ; रिश्ते, तजुर्ने, अक्ल या होशियारी तथा ताकत के लिहाज से छोटा और बड़ा अिस तरह का भेद पड़ता ही है । लेकिन यहाँ यह भेद विश्वरूप नहीं है । पहली बात तो यह है कि अिस भेद को सबने प्रेम से स्वीकार किया होता है । अिसमें मतभेद नहीं होता । और दूसरी तथा महत्व की बात यह है कि अिस सम्बन्ध में जो अुच्च होता है अुसे सबका दास बनना पड़ता है । सबकी सेवा, सबके लिए अपने सुख के त्याग में किसी भी तरह की सीमा न होना, खंड न होना—यही कुटुम्ब का लक्षण है । सबका कहा हुआ सह लेना, सबके आग्रह का खयाल रखना, दिल बड़ा करके सबके दोषों को पी जाना और सन्तोष के साथ सबके चरखों के नीचे की धूल बनने तक शून्य हो जाना ही कुटुम्ब में वदप्पन का लक्षण है । पृथ्वी को ही 'क्षमा' नाम मिला है । जो कुछ पृथु, विशाल, है वह तो क्षमावान् होगा ही । अैसी स्थिति में बुजुर्गों का अभिमान, बुजुर्गों का हक, बुजुर्गों का घमंड और बड़ों का बड़ा हिस्सा—अिन सब बातों के लिए कहाँ से अवसर होगा ? कौटुम्बिक न्याय की बड़ाअी दुनिया में जिसे लेनी हो वह ले ले, शौक से ले ले । अुसे कोअी नहीं रोकता । (अिस तरह का वदप्पन लेने को अीसामसीह ने अपने अनुयायियों से कहा था, शायद हिन्दूधर्म के नसीब में यह बड़ाअी आ सकती है । या यह भी हो सकता है कि जब तक अिस तरह की बड़ाअी समाजों-समाजों में प्रस्थापित हो जाय तब तक सभी धर्मों का हृदयैक्य हो गया होगा ।)

जहाँ अैक्य है वहाँ समानता का, बराबरी का सवाल ही नहीं रहता । आदमियों दा पेड़ों ने अिस तरह का या अिससे अुलटा भगड़ा कभी

नहीं किया है कि सिर ऊपर को किसलिये है और पैर नीचे क्यों है ? जहाँ अकेला की प्रस्थापना करनी है वहाँ अत्यन्त आग्रह के साथ समानता की रक्षा होनी ही चाहिये । भिन्न-भिन्न समाज सरीखेपन के सम्बन्ध से ही साथ-साथ चल सकेंगे ।

हम अकेल मिसाल ले लें, मांसाहार को त्याज्य मानने वाले दो व्यक्तियों में से अकेल असका त्याग कर सका है और दूसरे से मांसाशन नहीं छूटता । ऐसी स्थिति में दूसरा प्रकृति-दुर्बल व्यक्ति पहले संस्कार-समर्थ व्यक्ति को स्वयं ही श्रेष्ठ समझेगा और पहला श्रेष्ठ व्यक्ति अपनी श्रेष्ठता को भुलाकर प्रकृति-दुर्बल को पास लेने में, असकी मदद करने में सन्तोष मानेगा । मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं पवित्र हूँ और असलिये मैं सामान्य लोगों को दूर रखूँगा ऐसा कहने या मानने वाला मनुष्य विशिष्ट आचरण में चाहे जितना शुद्ध क्यों न हो, वह है तो महापातकी ही ।

परन्तु यह बात ही जिसके गले नहीं झुतरती है कि मांसाहार त्याज्य है, जिसे ऐसा ही लगता है कि मांसाहार में कुछ भी अनुचित नहीं है वह अपने को निरामिषाहारी व्यक्ति से कनिष्ठ किसलिये मानेगा ? और निरामिषाहारी को असके साथ अचूकेपन के भाव से पेश आने का हक्क भी कहाँ से पहुँचेगा ? वह अपने मन में चाहे जो समझे, बड़प्पन का ढोंग तो असे हरगिज नहीं करना चाहिये । अनुभव भी यही कहता है कि अकेल क्षेत्र की महत्ता मनुष्य को सार्वत्रिक महत्ता नहीं प्रदान कर सकती । रूढ़ि या वंश-परम्परा से जो निरामिषाहारी है वह सिर्फ शाकाहार करता हो तो भी असका हृदय संकुचित, निर्दय और कपटी होने की संभावना रहती है । और जो रूढ़ि से मांसाहारी है और रूढ़ि के कारण ही मांसाहार की त्याज्यता जिसके गले झुतरना मुश्किल हुआ है ऐसा मनुष्य दूसरी तरह से प्रेमल, अदुर्लभ, स्वार्थत्यागी और विश्वासपात्र भी हो सकता है । जीवन को तौलने की दृष्टि से अस मिसाल में श्रेष्ठ-कनिष्ठ किस तरह निश्चित किया जा सकेगा ?

असिलिये जीवन-शास्त्रियों ने यह तै किया कि तुलना करने के

भङ्गट में पड़ा ही न जाय । सभी को समान समझा जाय । सब व्यक्ति, सब जातियाँ, सब वर्ण, सब आश्रम और सब धर्म समान हैं । खास करके धर्म के बारे में तो आज जो धर्म प्रचलित है अतः पर से और हमारे भाग्य में आये हुअे अतः-अतः धर्मों के अनुयायियों पर से किसी भी धर्म की प्रतिष्ठा ठहराना अचित नही है । प्रत्येक धर्म का हार्द अतःके अनुयायियों से तो बड़ा होता ही है, लेकिन अतःमें भी विशेष बात यह है कि वह अपने धर्मग्रन्थों और शास्त्र वचनों से भी अतःचा होता है ।

हम कहते हैं कि प्रत्येक हृदय में आत्मा का निवास होता है, लेकिन दुष्ट, दगाबाज़, कृतघ्न, हीन, द्रोही हृदयों में भी आत्मा है और यथा-समय वहाँ आत्मा की अर्थात् धर्मबुद्धि की विजय होने वाली है अतःतनी श्रद्धा या आस्तिकता हम नहीं दिखाते । अतः आस्तिकता का जब हममें अतःदय होगा तभी हमारा आचरण अतःचूक धर्मानुकूल होगा ।

धर्माधर्म के बारे में तो अतःतनी भी श्रद्धा हम नहीं दिखाते । सभी धर्मों में अतःश्वर है, आत्मतेज है, सभी धर्म अतःनुन्नतगामी हैं, सभी धर्मों में सत्यपरायणता, प्रेमपरायणता है । सभी धर्म अतःश्वर को प्रिय हैं । अतः बात को तत्त्व में भी स्वीकार करने के लिए आज लोग तैयार नहीं हैं, तो भला अतःके अनुसार वर्ताव करने के लिए वे कहाँ से तैयार होंगे ?

[आस्तिकता के मानी क्या हैं ? अलग-अलग समयों पर अतः शब्द के अलग-अलग अर्थ हुअे हैं । आजकल अतःका अर्थ यह होता है कि जिसका अतःश्वर पर विश्वास है वह आस्तिक है । पुराने ज़माने की यह धारणा है कि जो वेद का प्रामाण्य स्वीकार करता है वह आस्तिक है । जो वेद का प्रामाण्य स्वीकार करता है और अतःश्वर का अस्तित्व नहीं मानता वह भी अतःपर की परिभाषा के अनुसार आस्तिक ही समझा जायगा—जैसा कि निरीश्वरवादी सांख्य । और जिसका अतःश्वर पर विश्वास है फिर भी जो वेदों को प्रमाण नहीं मानता वह नास्तिक है ।

अससे भी व्यापक अर्थ का विचार किया जाय तो जिसका पार-लौकिक जीवन पर विश्वास है वह आस्तिक है; या जिसमें यह श्रद्धा है कि आत्मा है, वह अमर है, सत्यसंकल्प है, वह आस्तिक है।

अपर के विवेचन में आस्तिकता का ऐसा ही किन्तु कुछ अलग-सा अर्थ लिया है और उसे स्पष्ट किया है।

प्रस्थानत्रयी का समन्वय करना धर्म-बुद्धि की अचूकी कसौटी मानी जाती थी। सर्वदर्शन-समन्वय अससे अगला कदम था। अब वैदिक धर्म, यहूदी धर्म, पारसी धर्म, चीन का धर्म तथा अिस्लामी और अिसात्री धर्म आदि सब धर्मों का समन्वय करना आज का काम है। सभी धर्मों के प्रति सद्भाव न हो तो अिस तरहका समन्वय नहीं किया जा सकता। यह सद्भाव ही आज की आस्तिकता है, यही मानव्य श्रद्धा है।]

सामाजिक रिवाज बदलने और समाज को नया आकार देने में धर्म-शैथिल्य या सिर्फ व्यवहारवाद नहीं होना चाहिये। नवयुग की व्यापक संस्कृति और धर्म जीवन को ध्यान में रखकर ही रीति-रिवाजों में परिवर्तन होने चाहिये। अिसलिये यहाँ तक किये हुअे विवेचन की आवश्यकता थी।

सभी धर्मवालों की यह धारणा है कि जो अपने धर्म का न हो वह धर्म-ब्राह्म है। अिस धारणा को तोड़ देना चाहिये। अैसा करने से सदाचार का नया नक्शा बनाने का नया ही नाप हमारे हाथ आ जायगा।

स्त्री पुरुष, सब जातियाँ, सब धर्म, सब पंथ समान हैं। सब आदरणीय हैं। अितनी श्रद्धा हो जाने के बाद आप ही आप समझ में आ जायगा कि परस्पर किस तरह बरतना चाहिये। जो भिन्न हैं वे विभक्त न रहकर अेक-दूसरे के साथ अोत-प्रोत होने का प्रयत्न करें, सहायता का आदान-प्रदान करें, अेक-दूसरे के अुत्सवों—समारोहों में शामिल हों, जहाँ आघात पहुँचने की संभावना हो वहाँ सँभाल लें, और अैसा करके अपने को तथा दूसरों को समृद्ध करें। अैसा करने में अपनी निष्ठा छोड़नी नहीं होती, बल्कि अुसे अुदात्त बनाना होता है।

हमारे पुराने रीतिरिवाजों में कच्ची बातें असी हैं जो पुराने ज़माने के ही लायक हैं। अन्हें आज या तो तोड़ ही देना चाहिये या बदल देना चाहिये। छुआछूत का शास्त्र बेमानी, कृत्रिम और घातक बन गया है। अ्सके स्थान पर शुचिता का व्यावहारिक शास्त्र दाखिल करना चाहिये। मांसाहार और शाकाहार का भेद आग्रहपूर्वक रखना चाहिये लेकिन साथ-साथ असा प्रबन्ध भी होना चाहिये कि जिससे मांसाहारी और शाकाहारी अक, पंगत में बैठ कर खाना खा सकें। यह आग्रह भी अच्छा है कि कोच्ची किसी का जूठा न खाये। भंगियों, नौकरो तथा अर्पनी पत्नी या छोटे बालकों को भी जूठा खाने नहीं देना चाहिये। शाकाहारी लोगों को चाहिये कि अ्सके अनुकूल पद्धति से बनाया हुआ खाना, फिर वह चाहे जिसके हाथ से क्यों न बना हो, वे खायें। कुअें में साक़ वर्तन ही डुयोये जायँ अितनी सावधानी रखने के बाद ब्राह्मण, अंत्यज, हिन्दू, मुसलमान, असीअी, पारसी आदि सभी के लिए समान रूप से कुअें खुले रहने चाहिये।

लियों का जीवन बिलकुल ही घरघुसा हो गया है, असलिये वे पंगु, डरपोक, प्रसंगावधान-शून्य और परावलंबी बन गयी हैं। अन्हें व्यापक सामाजिक जीवन का अनुभव कराना चाहिये। सार्वजनिक कामों में मवेशियों के भुण्ड की तरह जमा होने के बजाय अन्हें मनुष्य की तरह ज़िम्मेदारी के साथ अ्समें शरीक होना चाहिये।

लियों के बारे में अक बहुत ही नाजुक सवाल रह जाता है। कुछ जातियों में मासिक रजोदर्शन की छुआछूत नहीं मानी जाती और कुछ जातियों में अ्सका सख्ती के साथ पालन किया जाता है। असल में होना यह चाहिये कि अस्पृश्यता की अपेक्षा स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान दिया जाय; लेकिन वह तो दोनों में से अक भी जगह नहीं दिया जाता। अगर आदर्श स्वच्छता का पालन किया जाय और रजस्वलाओं को तीन या पाँच दिन तक शरीर, मन तथा काम संबंध का आराम दिलाने की सावधानी रखी जाय तो—और तभी—दूर बैठने के रिवाज

में से अस्पृश्यता का ढोंग बहुत कुछ कम हो सकेगा । कुछ जातियाँ अगर सफ़ाअरी के अूँचे आदर्श का पालन कर सकती हैं तो आग्रहपूर्वक तथा सतत दी जानेवाली शिक्षा से सबके लिये वह सम्भव हो जाना चाहिये ।

हमारे बहुत-से पुराने रिवाज खर्चीले होते हैं । अ्युनमें आमदनी और खर्च का मेल नहीं दिखाअरी देता । दंभ और कृत्रिम प्रतिष्ठा का ही बोलचाला रहता है । कोअरी भी सामाजिक रिवाज किसी भी समय में सत्य से जुदा नहीं होना चाहिये । दंभ, कृत्रिमता, पाखंड, ढोंग—अ्यिन सबको तनिक भी सहारा नहीं मिलना चाहिये । आलस्य, अ्यैदीपन और पराश्रय को जड़मूल से अ्युखाड देना चाहिये ।

प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ अपना या अपने परिवार का ही हिताहित देखता है । अ्यिसके बदले अ्युसे सामाजिक कल्याण की व्यापक दृष्टि आग्रहपूर्वक अपनानी चाहिये । सार्वजनिक हित के काम संवशक्ति से करने का अ्युत्साह बढ़ाना चाहिये । और प्रयत्न हमेशा होने चाहिये कि जिससे समग्र सामाजिक जीवन अ्युन्नत हो । अ्यैसे नये रिवाज चलाने चाहिये जिनसे बारबार विचार, चर्चा होती रहेगी और जनमन जाग्रत रहेगा ।

वर्णव्यवस्था

वर्णव्यवस्था गुणकर्म विभागत्रय है। त्रिन दो में से गुण ज्यादातर आनुवंशिक होने से और कर्म अर्थात् अपजीविका के अद्योग या धंधे में भी कुल-परंपरा का महत्त्व अधिक होने से वर्णव्यवस्था मनुष्य के जन्म के अनुसार निश्चित करने में अवैज्ञानिकता या अन्याय जैसा कुछ नहीं है। अँकॉर्डिंग दुवर्थ (यानी जन्म अनुसार) या अँकॉर्डिंग डु वर्थ (यानी योग्यता के अनुसार) अँसा काल्पनिक विरोध खड़ा करके चातुर्वर्ण्य का विरोध करने में कुछ भी मतलब नहीं। गुणकर्म विभाग बहुत कुछ जन्म के अनुसार ही आते हैं जिसलिये चातुर्वर्ण्य श्रीश्वरकृत (गीता के भगवान की भाषा में 'मयासृष्टि') माना गया है। लेकिन जिसमें शक नहीं कि चातुर्वर्ण्य का आधारभूत तत्त्व गुण और कर्म है। गीता में जहाँ ब्राह्मणों का कर्म कहा गया है वहाँ वे गुण ही हैं। क्षात्रकर्म के विषय में भी यही कहा जा सकता है। मगर वैश्य-शूद्रों के बारे में जो स्वाभाविक कर्म कहे गये हैं वे तो कर्म ही हैं।

ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वर्ण प्रत्यक्ष रूप से समाज-सेवा-परायण होने से अतुनी आजीविका समाज चलाता है। लेकिन वैश्य और शूद्र को तो आजीविका प्राप्त करने के लिये विशिष्ट कर्म करने पड़ते हैं। जिसी वजह से अपर बताया हुआ भेद किया गया होगा। मनुस्मृति ने तो ब्राह्मणों के लिये छः कर्म बनाकर अँसा कहा है कि अतुनमें से तीन (अध्यापन, याजन और प्रतिग्रह) आजीविका के लिये तथा तीन (यजन, दान और अध्ययन) धर्म अर्थात् समाज-सेवा के लिये चाहिये। त्रिनमें से अध्यापन द्वारा आजीविका मिलती हो तो भी अतुसका मुख्य अद्देश्य समाज-सेवा ही है। आजीविका के लिये अध्यापन करने वाला 'अुपाध्याय' ब्राह्मण वर्ग में भी बहुत प्रतिष्ठा नहीं पाता।

किसी भी व्यवसाय में मनुष्य वर्ण के अनुसार भिन्न वृत्ति से रह सकता है। दर्जों की बड़ी दूकान में हर रोज़ की मज़दूरी लेकर सीना, बुँदियाँ टाँकना आदि फ़ालतू काम करने वाला दर्जों शूद्र दर्जों है। सिलाग्री की बड़ी दूकान चलाने वाले दर्जों को वैश्य दर्जों कहा जा सकता है। शहर के सभी दर्जियों का संगठन करके, मौक़ा आ जाने पर समाज या सरकार के खिलाफ़ हड़ताल कराके दरज़ी जाति के अधिकारों की रक्षा करने वाले को क्षत्रिय दरज़ी कहना चाहिये। और दरज़ी काम के वर्ग चलाकर अ़स कला का पूरा ज्ञान, सिखाने में बिलकुल दिल चुराये बिना, देने वाले को ब्राह्मण दरज़ी कहा जा सकता है ('यतिधर्म-संग्रह' ग्रंथ में दस प्रकार के ब्राह्मणों का वर्णन अत्रि-स्मृति से अ़द्धृत किया गया है; वह अ़स सम्बन्ध में ज़रूर देखने लायक़ है। अ़समें क्षत्रिय ब्राह्मण, वैश्य ब्राह्मण, मलेच्छ ब्राह्मण आदि वर्ण बनाकर अ़नके लक्षण बताये हैं। जाति और वर्ग अ़न दो तत्त्वों के मिश्रण से अ़स तरह का वर्गीकरण उत्पन्न होता है।)

यहाँ तक 'गुणशः' पद के विषय में हमने विचार किया। लेकिन समाज में चलने वाले सभी अ़ग्रिष्ठ धंधों को वंश-परंपरा से चलाकर समाज द्रोही होइ बंद करने के लिये ही वर्णव्यवस्था की प्रधान रूप से रचना की गयी है।

अपने से हो सके अ़सा चाहे जो काम समाज-सेवा के लिये परोपकार-वृत्ति से चाहे जो करे। क्योंकि वैसा करने में आजीविका की स्पर्दा नहीं है। वर्णव्यवस्था का यह आग्रह है कि आजीविका का जो व्यवसाय तुम करोगे वह वंशपरंपरा से प्राप्त हुआ या अ़सी तरह का कोई दूसरा व्यवसाय होना चाहिये। अ़सीलिये समाज की दृष्टि से सभी वर्ण समान समझे गये हैं। प्रत्येक वर्ण अपने अपने स्थान पर अ़ष्ट है—अ़स तरह का कल्याणकारी सिद्धान्त न हो तो स्पर्दा नहीं रुक सकेगी, और दुनिया में के द्रोह, विग्रह या असूया बंद न हो सकेंगे। वंशपरंपरा के संस्कारों के कारण स्वकर्म और स्वधर्म के अनुशीलन से अ़साधारण कौशल की

प्राप्ति होती है। सामाजिक रूप से विचार करते हुये यह बहुत बड़ा लाभ है। वकील के लड़के की बुद्धि में ही वकालत पड़ती है। अशुशके बड़े हो जाने पर पुराने मुवक्किल भी अशुसे पहले से ही हमेशा के लिये मिल जाते हैं। अशुस तरह वकील और मुवक्किल में घरोपे का सम्बन्ध दृढ़ हो जाता है। आर्य समाज-शास्त्र का यह नियम था कि कोश्री भी धंधा पैसा जमा करके रखने के लिये नहीं करना चाहिये और प्रत्येक धंधे का बदला अशुस अशुस जमाने के 'सर्वभूतहितैरताः', निष्पक्ष और निःस्पृह समाज-सेवक श्रृषियों ने निश्चित कर दिया था, अशुसलिये अलग-अलग धंधों में श्रीर्षा पैदा होने का कोश्री कारण नहीं रहता।

असैा हो सकता है कि किसी अशुक अपवाद रूप व्यक्ति को पीढ़ियों से चला आया हुआ अपना व्यवसाय पसन्द न हो और दूसरा ही कोश्री व्यवसाय अधिक अनुकूल हो; लेकिन असैा अपवाद के कारण समाज-व्यवस्था को व्यवस्थाशून्य या तंत्रशून्य बनाना बुद्धि-शून्यता का लक्षण है। असैा समझने को कुछ भी कारण नहीं है कि अपजीविका की व्यवस्था की रचना केवल समाजहित की दृष्टि से ही करने में व्यक्ति का विकास कुंठित होता है। करघे पर कपड़ा बुनकर पेट भरने वाले कच्चीर साहब और तंबू बनाकर अपना तथा अपने शिष्यों का पेट भरने वाले सेंट पाल का विकास किस तरफ से कुंठित हुआ था ?

लियाँ खास करके बच्चों की परवरिश में लगी रहने के कारण अशुन्हें आजीविका के लिये स्वतंत्र धंधा करने की ज़रूरत नहीं रहनी चाहिये। पति के धंधे में वह मदद करे तो अशुसी में सब कुछ आ जाता है। असैा हालत होने से, जिस तरह गोत्र के बारे में नियम है अशुसी तरह वर्ण के बारे में भी यह निश्चय हो सकता है कि जो वर्ण पति का है वही पत्नी का भी हो। जहाँ रहन-सहन और विचार-प्रणाली परस्परानुकूल हों और दूसरी कोश्री भी आक्षेपाह' बात रुकावट न डालती हो तो वर्णान्तर-विवाह होने में समाज-द्रोह या धर्महानि नहीं है। असैा बातों में व्यक्तियों को ही अपने हित-अहित का विचार करना होता है।

ऐसा आग्रह रखने से भी कि जिस तरह के वर्णान्तर विवाह होने ही चाहिये, वे बहुत होने वाले नहीं हैं। और समाज हितैषी लोग अगर अचित्त अपवादों का विरोध न करके ऐसे सम्बन्धों को आशीर्वाद ही देंगे तो सामाजिक वायुमंडल नीरोगी और ज़िन्दा रहेगा।

धर्म का अध्ययन, आचरण तथा कालानुरूप संस्करण आदि बातों को प्रधानता देकर समाज के संस्कार, ज्ञान, कौशल और पराक्रम वृद्धि करने के लिए जो लोग समाज सेवा का वरण करें वे ब्राह्मण हैं।

धर्मशास्त्र का (जिसमें समाजशास्त्र पूर्णरूप से आ जाता है) संपूर्ण अध्ययन करके, समाज के सारे व्यवहार की ज़रूरी जानकारी हासिल करके, समाज के सब वर्गों और घटकों के रक्षण-पालन की ज़िम्मेदारी निष्पक्षता और जागरूकता के साथ निबाहने वाला क्षत्रिय है।

समाज के नित्य-वर्धमान भिन्न-भिन्न अंगों के लिये ज़रूरी चीज़ें बनाकर देनेवाला और समाज के अप्रयुक्त अनेक प्रकार का ज्ञान तथा कौशल प्राप्त करके उसका मुआवज़ा लेकर उसे समाज को देनेवाला और वस्तु तथा कौशल प्राप्त करने, बेचने और अपने जीवन में धर्म-यानी समाजहित का अल्लंघन न करनेवाला वैश्य है।

परिचर्या अर्थात् शारीरिक सेवा लेना या देना समाजहित की दृष्टि से बहुत हितकारी नहीं है। जो काम हर ओक को खुद ही करने चाहिये वे दूसरों से कराने में दोनों तरफ़ से व्यक्ति और समाज का अहित ही होता है। परिचर्या करनेवाला और करानेवाला दोनों परस्पर आश्रित ही हो गये। बालक, वृद्ध, बीमार, दुर्बल या पागल, अतिने ही लोग स्वभावतः परिचर्या के अधिकारी हैं। ऐसे लोगों की परिचर्या जहाँ तक हो सके, कुटुम्ब के लोगों को ही वक्त निकालकर आद्यधर्म समझकर करनी चाहिये। परिचर्या आजीविका का व्यवसाय नहीं बनना चाहिये। समाज जब हीन हो जाता है, तब समाज-सेवा के क्षेत्र में धंधेदार लोग घुस जाते हैं और सेवा के काम धंधे के साधन बन जाते हैं।

समाजहित की दृष्टि से परिचर्या भयावह है, यह विचार प्राचीन आर्यों में जितना चाहिये श्रुतना जाग्रत नहीं था। प्राचीन काल के आर्यसदृश ग्रीक-यवन लोग तो ऐसा ही मानते थे कि 'परिवारक गुलाम समाज के स्वाभाविक अंग हो हैं।' आज हम यह साफ़ तौर पर देख सकते हैं कि परिचर्या के दोष के कारण आर्य और ग्रीक दोनों संस्कृतियाँ नीचे गिरी हैं। अिसलिये गुलाम, शूद्र और अंत्यज आदि वर्गों का हमें नये सिरे से विचार करना चाहिये।

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्ण संस्कार-प्रधान हैं। ये संस्कार ग्रहण करने की जिनमें योग्यता हो नहीं है या जिन्हें संस्कार देने में समाज असफल हुआ है श्रुन लोगों के लिये परिचर्या ही आजीविका का साधन रह जाता है। परिचर्या करनेवाले को एक ही गुण आत्मसात् करना पड़ता है—नम्रता, सन्तोष अर्थात् असूया का अभाव।

एक तरफ़ से परिचर्या का क्षेत्र ही संकुचित करते जाना और दूसरी तरफ़ से शिक्षाशास्त्र में नये-नये प्रयोग करके संस्कार देने की निष्फलता के क्षेत्र को विलकुल मिटा देना समाज के श्रुत्कर्ष का लक्षण है। ऐसा करने से शूद्र वर्ग ही नामशेष हो जाना चाहिये। जिस समाज में शूद्र वर्ग बहुत बड़ा है श्रुसके बारे में यह कहना होगा कि वह गले में बड़ा पत्थर बाँधकर तैरने का मिथ्या प्रयत्न करता है। ऐसा समाज पराधीन होगा ही।

शिक्षा और स्वावलंबन के विकास से शूद्र वर्ग के स्थान को नष्ट करके बाक़ी के तीन वर्गों का विचार करें। आलस्य और विलास ये दो दोष अगर कम हो जायें तो लोभ और मत्सर भी कम हो जायेंगे। सन्तोष और पराक्रम दोनों अगर पूर्ण मात्रा में बढ़ें तो कोश्र किसी को नहीं लूटेगा, कोश्र किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। श्रुस हालत में प्रजारक्षा में ही जीवन बितानेवाले क्षत्रियों की संख्या आप ही आप कम होगी। जिस तरह हम यह नहीं चाहते कि समाज में रोग बढ़ें और डाक्टर लोगों का धंधा तेज़ी में रहे, श्रुसी तरह यह श्रिच्छा भी अनुचित

समझी जायगी कि लूटमार, अन्याय, जुल्म-जबर्दस्ती बढ़ती रहे और पड़ोस के राष्ट्र शेर-भेड़िया की तरह बनें और फिर अन्तसे जनता की रक्षा करने का मौका क्षत्रियों को मिले व अन्तकी प्रतिष्ठा और समृद्धि बढ़ती रहे। जिस तरह हमारी यह अिच्छा होती है कि आग के बम्बे-दमकल, अकाल में मदद देनेवाली संस्थाएँ और दवाखाने काम के बिना बेकार पड़े, और फिर भी सजगता से अन्तकी तैयारी रखते हैं अन्तसी तरह रक्षापरायण, कमर कसकर लड़नेवाला, जान की परवाह न करनेवाला, पक्षपातरहित और व्यसनयुक्त क्षत्रियवर्ण रखना चाहिये। अतनी तैयारी रखने पर भी हमारी यह अिच्छा और यह आदर्श रहना चाहिये कि समाज में आदर्श मानवता फैले और क्षत्रियवर्ण की ज़रूरत ही न रहे।

जब तक मनुष्य जन्म से ही शिक्षासम्पन्न और संस्कारसम्पन्न नहीं होगा तब तक शानदान करनेवाला वर्ग अवश्य रहेगा। अन्तस वर्ग के हाथ में सत्ता और मत्ता (अन्तसके साधन) दोनों नहीं रहने चाहिये। अगर ऐसा प्रबन्ध हो जाय कि अन्तस वर्ग के लोग सत्य और सेवा, स्वावलंबन और शरीरी के बलपर ही सुख-सन्तोष से रहें तो अन्तस वर्ग के बढ़ने से किसी को कभी दुःख या भय नहीं होगा। लेकिन अन्तस वर्ग की संख्या हमेशा परिमित ही रहेगी, ब्राह्मणों का आदर्श कड़ा होने की वजह के वंशपरम्परा से प्राप्त होनेवाले संस्कारों की मदद से ही अन्तसका पालन आसान हो सकता है। फिर भी अपने अशुद्ध जीवन-क्रम से चाहे जिस वर्ण के मनुष्य के लिये सेवाकार्य करना शक्य है और होना चाहिये। ऐसा मनुष्य निरहंकारी ही होगा, और सब वर्ण समान हैं—अन्तस तरह की सामाजिक बुद्धि दृढ़ हो जाने पर वह ब्राह्मणवर्ण में पैदा न हुआ हो तो अपने को ब्राह्मण कहलवाने का आग्रह ही न रखेगा। अन्तससे अलगा यह भी अन्तना ही सही है कि समाज भी अन्तसका जीवन-क्रम देखकर अन्तसे ब्राह्मण कहे बिना न रहेगा। ऐसे लोगों के वंशज अगर अन्तसी आदर्श को जारी रखें तो आप ही आप ब्राह्मण कुलों में हिलमिल

जायेंगे—यह विलकुल स्वाभाविक है ।

अब रहा ओक वैश्यवर्ण । वेद में विट् या विश् का अर्थ 'वैश्य' भी होता है और ग्राम तौर पर 'मनुष्य' भी होता है । यह यथायोग्य ही है । क्योंकि विराट् मनुष्य समाज हर हालत में वैश्य ही होगा । इस वैश्य समाज में सब प्रकार के धन्धे वाले आ जाते हैं । किताबें लिखकर पेट भरने वाला, दीवान का काम करके राज्य चलाने वाला, वेतन लेकर सरकारी न्यायाधीशका काम करने वाला और चमड़ा सिभाकर उसके जूते बनाने वाला—ये सभी, किसान, चरवाहा, ग्वाला, गड़रिया, जुलाहा, बनजारा आदि लोगों की तरह वैश्य ही हैं । एक वैश्य वर्ण में असंख्य जालियों की जमातें समा जाती हैं । ऐसा कुछ नहीं है कि इन सब जमातों में परस्पर विवाह होंगे ही; लेकिन वर्णव्यवस्था के अनुसार प्रतिबन्ध तो नहीं होना चाहिए । इस तरह विवाह व्यवस्था का निबन्धन स्वाभाविक होने से समाज विशेष रूप से सुसंगठित और बलवान होगा और स्त्रियों की हालत तो बहुत कुछ सुधर जायगी ।

—१९३२]

साप्तवर्ण्य

वर्ण^१ यानी रंग । पुराने जमाने में सफ़ेद, लाल, पीला और काला अिस तरह चार वर्णों^२ के चार रंग माने गये थे । गायन विद्या में जिस तरह राग रागिनियों के रूप, रंग और रिश्तों आदि की कृत्रिम रूप से कल्पना की गई अुसी तरह ब्राह्मणादि वर्णों^३ के चार रंगों की कल्पना की गई । अिसके कारण अपने गोरे चमड़े का अभिमान रखने वाले पश्चिमी अन्वे-षकों को यह कहने का मौका आसानी से मिल गया कि भारतवर्ष के आर्य लोगों में भी अिसी तरह का वर्णाभिमान था । यह भी कहा जाता है कि तीन वर्ण^४ अेक ही आर्य जाति के थे और शूद्र आर्येतर एवं अिस देश के मूल निवासी थे । जो हो; मेरे मन में ऐसी अेक कल्पना पहले आती कि अगर सूर्य-प्रकाश के रङ्ग या वर्ण^५ सात हैं तो आर्य-कल्पना के अनुसार सम्पूर्ण^६ समाज व्यवस्था में भी सात वर्ण^७ क्यों न हों ? समाज की प्राथमिक अवस्था में यह स्वाभाविक था कि सभी प्रकार के काम अेक ही व्यक्ति करे । जैसे-जैसे समाज विकसित होता जाता है वैसे-वैसे कार्य भेद—कर्तव्य भेद स्थिर हो जाने से वर्ग या वर्ण^८ निश्चित होते जाते हैं । अिस दृष्टि से देखा जाय तो यह यथायोग्य ही हुआ कि श्रुति स्मृति-पुराण काल में आर्य समाजशास्त्र ने पहले तीन और बाद में चार वर्णों^९ की कल्पना की लेकिन अब जब कि समाज अधिक जटिल हुआ है और जीवन-क्षेत्र का विस्तार बढ़ा है, तब अुन चार में और तीन वर्ण जोड़कर इन्द्रधनुष के सात रंगों की तरह वर्ण-व्यवस्था को सम्पूर्ण^{१०} तथा सुंदर क्यों न बनाया जाय—यह मूल कल्पना थी ।

प्राचीन ग्रन्थों में लिखा है कि पहले अेक ही वर्ण^{११} था । बाद में अुसके तीन और फिर चार वर्ण^{१२} हो गये । लेकिन अैसा लगता है कि यह बात विकासवाद की नहीं बल्कि युग-हास की दृष्टि से कही गयी है ।

चह बात यह कि 'पहले अके ही देव था, अके ही वेद था और वर्ण भी अके ही था।' (महाभारत) अके वर्ण अर्थात् ब्राह्मणवर्ण । जिस समय धर्म समाज में सम्पूर्ण रूप से जाग्रत होता है और सभी लोग अत्यंत पवित्र, सत्यनिष्ठ तथा दीर्घायु होते हैं उस समय यही स्वाभाविक है कि अके ही वर्ण रहे । अिसी कल्पना के फल-स्वरूप अूपर की बात कही गयी होगी । आज भी हमें अैसा लगता है कि अगर सभी लोग सुशिक्षित, संस्कार-सम्पन्न, स्वावलम्बी, सन्तोषी, सत्याग्रही और मोक्षपरायण हो जायें तो समाज में अके ही वर्ण बाक़ी रहेगा । बौद्ध, जैन, सिक्ख, ब्रह्मो आदि आर्य सम्प्रदायों में भी चातुर्वर्ण्य की कल्पना को अुत्तेजन नहीं मिला है । हिन्दुओं द्वारा केवल हिन्दुओं के लिये ही चलायी जाने वाली शिक्षा संस्थाओं में भी आज चातुर्वर्ण्य को अुत्तेजन नहीं मिलता । यह सही है कि पुराने आचारों का थोड़ी सी बढाअी को जारी रखने के लिये ब्राह्म्य व्यवहार में थोड़े से दिखावटी वर्ण-भेद का पालन कुछ संस्थाओं में किया जाता है, लेकिन यह कहने में कोअी हर्ज नहीं कि शिक्षा-पद्धति और विद्यार्थियों का व्यापक जीवन निर्वर्ण्य या अंकवर्णी यही होता है । यह निश्चित करना भी मुश्किल है कि यह अके वर्ण कौन सा है । मध्यम श्रेणी के युवकों को कितनी शिक्षा देने का अकेमेव उद्देश्य साधने का अिसमें अिरादा होता है । जहाँ वैश्य तथा शूद्र वर्ण के लक्षण अिकट्ठा हुअे हो वहाँ अगर ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वर्ण के लक्षण दिखाअी दें तो भी वे केवल शोभारूप ही हैं । यह अके बढा सवाल है कि जीवन शिक्षा और संस्कारों में जहाँ वर्ण का लोप हो रहा है वहाँ चार की जगह सात वर्णों की कल्पना समाज के सामने रखना कितना व्यावहारिक है । अिस तरह की अके अंका भी अुठती है कि चार की जगह सातवर्ण करके समाज-सङ्गठन को हम कहीं विशेष दुर्घट तो नहीं बना रहे हैं ? परन्तु अगर यह श्रद्धा सच्ची और दृढमूल होगी कि वर्ण व्यवस्था शालशुद्ध है और मानव जाति के अुत्कर्ष तथा अभ्युदय के लिये कारणभूत है और अगर सचमुच ही समाज-शास्त्र की दृष्टि से

वर्णव्यवस्था शास्त्रशुद्ध सावित होने वाली होगी तो वर्ण वढ़े या घटे, अुसकी परवाह करने की कोअी जरूरत नहीं है ।

सामाजिक जीवन में धन्वे या व्यवसाय अगणित हैं, लेकिन हमें पहले यह देखना चाहिये कि समाज के अस्तित्व, स्थिरता तथा अभ्युदय के लिये अत्यंत आवश्यक सामाजिक वर्ग कौन-कौन से पड़ सकते हैं । अुसके बाद यह तै करना चाहिए कि रहन और विचार पद्धति के अनुसार अुनके कितने विभाग हो सकते हैं । कुछ धन्वों को विशिष्ट समय पर असाधारण महत्व प्राप्त होता है और कुछ बिना किसी कारण के हीन समझे जाते हैं । हुनरमन्द और कलाधर लोगों की प्राचीन समय में यथोचित प्रतिष्ठा नहीं मिलती थी । अेक ज़माने में अुन्हें शासन तंत्र की तरफ से सविशेष रक्षा और आश्रय मिलते थे । लेकिन अुसके साथ स्वाभाविक स्वतंत्रता बहुत-कुछ कम हो जाती । कभी-कभी तो अुनकी हालत गुलामों की-सी हो जाती । अिससे विपरीत पश्चिमी देशों में आजकल अिन वर्गों को अुनकी योग्यता से अधिक समाज धुरीणों या समाजगुरु का पद प्राप्त होने जा रहा है । यह ठीक है कि अिस भेद के लिये अैतिहासिक कारण पर्याप्त और सबल हैं, लेकिन वर्णव्यवस्था का विचार करते समय हमें जहाँ तक हो सके वैज्ञानिक तटस्थता रखनी चाहिए ।

यह कहावत सारे समाज पर भी चरितार्थ होती है कि सेना अपने पेट पर चलती है । हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि मनुष्य अन्न-मय है और अन्न-वस्त्र-प्राप्ति जीवन का मुख्य आधार है । अिनमें भी वस्त्र के लिये लगने वाला कच्चा माल प्रधानतया वनस्पतिजन्य होने से अन्न वस्त्र का विचार अेक ही साथ करना पड़ता है । लेकिन वस्त्रनिर्माण या कपड़ा बनाने की कला जटिल तथा दीर्घकालीन होने के कारण कपड़ा तैयार करना अेक स्वतंत्र धन्वा भी हो सकता है । खेती और बुनाअी के धन्वों को अेकत्र समझा जाय या भिन्न ? ये धन्वे भिन्न हों तो भी अुनका वर्ण अेक ही रखना शायद अधिक अुचित होगा । लेकिन अिस विषय का भी गहराअी के साथ विचार करना चाहिये, क्योंकि

खेती के धंधे में जो विविधता होती है, भूमि, पशुपक्षियों, पर्जन्यादि प्राकृतिक शक्तियों तथा विविध मनुष्य-जीवन के साथ जितना सम्बन्ध किसान का आता है अतना जुलाहे का नहीं आता । जुलाहे का धंधा क्रयविक्रय रूपी बाज़ार की संस्था के साथ जितना सम्बद्ध है अतना खेती का धंधा चायद न भी हो । खेती के व्यवसाय में अतृप्तों के अनुसार जो विविधता रहती है वह भी जुलाहे के काम में नहीं हुआ करती । अतः दोनों धंधों में मुख्य समानता यह है कि दोनों मनुष्य जीवन के लिये अत्यावश्यक है और दोनों में पुरुषों के साथ बराबरी का हिस्सा लेना स्त्रियों के लिये शक्य और आवश्यक होता है । होशियार, मेहनती और अतृप्ताही किसान फुरसत के दिनों में बुनायती का व्यवसाय अपने घर पर ही कर सकता है, वह भी नहीं भूलना चाहिये ।

अतः दो धंधों के बाद अतने ही महत्त्व का किन्तु कम लोगों को रोकने वाला धंधा है बड़य़ी गोरी और लुहार का काम करने वाले कारीगरों का । खेती और जुलाहों के औज़ार, घर में आवश्यक कय़ी तरह का साज़ समान और खुद घर आदि बनाने के लिये बड़य़ी, लुहार, राज, कुम्हार आदि कारीगरों की आवश्यकता रहती है ।

अन्न, वस्त्र, घर और मनुष्यता के मुख्य लक्षण जो औज़ार तथा माल व असबाब—अतनो चीज़ों का अतन्तजाम हो जाने के बाद आदमी को अगर किसी की ज्यादा ज़रूरत महसूस होती हो तो वह है समाज के बुद्धिमान पुरुषों की । अतः बुद्धिमान पुरुष को नयी-नयी कल्पनायें सूझती हैं, मनुष्य स्वभाव की जानकारी रहती है, पुराने प्रसंगों की याद रहती है, अतः स्वभाव बहुत कुछ प्रयोगपरायण होता है और दूसरों की कठिनाय़ी को अपनी ही समझकर अतसे दूर करने के लिये कोशिश करने जितना अतः हृदय का विकास हुआ होता है । अतः सब गुणों के कारण वह सबको प्रिय होता है । जिस तरह सभी पशु पानी पीने के स्थान की ओर हररोज़ जाते हैं अतसी तरह समाज के सब लोग कठिनाय़ी के वक्त अतसी की तरफ़ दौड़ते हैं । समय बीतने पर लोगों की खास मौज़ों पर

आज्ञा देने की योग्यता अस्मिन् आती है। अस्मिन् योग्यता के कारण ही सबके पक्ष देख-सुनकर सबको अस्मिन्साफ़ देने का काम अस्मिन्पर आ पड़ता है। सबको समदृष्टि से देखने की योग्यता बढ़ाना अस्मिन्के लिये अपरिहार्य हो जाता है।

अस्मिन्की बुद्धि, अस्मिन्की भावना शक्ति, कल्पकता, सामर्थ्य और समय समाज-सेवा में ही अधिकाधिक लगा रहने के कारण अस्मिन्के व्यक्तिगत सुख-स्वास्थ्य पर ध्यान देने की फ़िक्र समाज को होने लगती है। अग्रता का सम्मान अस्मिन्के भाग्य में आ जाता है। अस्मिन् तरह प्रतिष्ठा के साथ अस्मिन्का वैभव भी बढ़ता है।

अस्मिन्तने पर ही अगर अस्मिन् सयाने की प्रगति नहीं रुकी तो अस्मिन्में अस्मिन्दारता, निस्पृहता, और स्वसुख के विषय में निरभिलाष वृत्ति बढ़नी ही चाहिये। त्याग और वैराग्य से ही प्रतिष्ठा और वैभव शोभा देते हैं, स्थिर होते हैं तथा बढ़ते हैं—यह समझ में आने के लिये बहुत समय जानने की ज़रूरत नहीं है। निष्काम सेवा ही परम तप है; अनाहूत अश्वर्य तो अस्मिन्का फल है।

‘न सर्वः सर्वं वेत्ति’ के न्याय से अस्मिन् सयाने के अनेक प्रकार या अवतार होते हैं। यह सयाना कहीं वैद्य होगा, कहीं कारीगरों का शास्त्रज्ञ आचार्य बनेगा, कहीं न्यायाधीश होगा, कहीं राष्ट्र का शायर होगा, कहीं राजा होगा तो कहीं कुशल सेनानी होगा, समाज व्यवस्थापक धर्मकार होगा, नाविक या सार्थवाह होगा, तारे देखकर भविष्य बताने वाला जोशी (ज्योतिषी) होगा, लोगों की अमानतें रखने वाला व्यापारी महाजन होगा, साहित्याचार्य होगा या फिर लोकहित के बड़े-बड़े काम करने वाला स्थपति—अंजीनियर होगा।

चारित्र्य की अस्मिन्दातता के बाद तुरन्त ही अगर किसी दूसरे गुण की समाज में कद्र होती हो तो वह सूक्त है। सूक्त या ‘प्रत्युत्पन्नमति’—अस्मिन् अनेक ही गुण से दुनिया की असाधारण प्रगति हुज़्जी है। सूक्त मनुष्य

स्वभाव रूपी मोटर का पेट्रोल है। चारित्र्य की आर्यता अतः पतवार है। (आज की मानव संस्कृति में पतवार को प्रतिष्ठा कम हो गयी है। सब पेट्रोल की हो कूद्र करते हैं। अतः मानव के दुःखों का ढेर बढ़ता जा रहा है।)

समाज के अतः सयाने पुरुष की जो अनेक विभूतियाँ अतः बतायी वे सरसरी तौर पर देखने से चाहे जितनी भिन्न मालूम होती हों, तो भी मूल में अतः लक्षण तो अतः ही है। भिन्न-भिन्न काल में तथा भिन्न-भिन्न समाज में अलग-अलग विभूतियों को प्रधानता मिलती है। और ताज्जुब की बात तो यह है कि मूल में अतः ही अतः का होने पर भी अतः जुदी-जुदी विभूतियों में अतः-दूसरे के प्रति डाह और तिरस्कार ही दिखायी देता है। लेकिन अतःमें आश्चर्य काहे का ? वृत्तिसाम्य न हो तो भला मत्सर या तिरस्कार के लिये स्थान ही कहाँ ?

जिस तरह समाज में सयानों का यह अतः वर्ग आप ही आप अतः होता है और सामान्य व्यवसाय से वह मुक्त रहता है अतः तरह मन्द-बुद्धि के कारण तथा महत्वाकांक्षा के अभाव से दूसरों का बताया हुआ काम करके जीने में ही सन्तोष मानने वाला अतः वर्ग समाज में रहता है। आज तक सामाजिक अन्याय और सयाने वर्ग के नृशंस्य (क्रूरता) के कारण यह वर्ग वेशुमार बढ़ा है। सब जगह अतः ही हालत दिखायी देती है कि बुद्धि होने पर भी विकास के लिये अवसर नहीं है और महत्त्व को पहुँचने की योग्यता होते हुये भी महत्वाकांक्षा जैसी कोशी चीज़ ही अपने लिये नहीं है, अतः वृत्ति बन जाती है। दुनिया के बड़े पुरुषों की सूची हम अभिमान के साथ तैयार करते हैं। लेकिन मनुष्य-संख्या के परिमाण में तथा मनुष्य की शक्ति की तुलना में यह सूची अतः छोटी है कि संकुचित दृष्टि के स्वार्थ तथा अन्याय से मानव जाति का अनन्त प्रकार से अकल्याण करने वाले लोगों को शर्म से अपनी गर्दन झुकानी ही चाहिये। करोड़ों अभागी लोगों को अगर हमने अतः अवसर मिलने दिया होता तो दुनिया के बड़े और वाकमालों की फेहरिस्त कम

से कम हजार गुना बढ़ गयी होती ;

चातुर्वर्ण्य की पुनर्वर्टना या पुनरचना का विचार करते समय त्रिस चात का प्रधान रूपसे विचार होना चाहिये कि आज तक के त्रिस जगद्-व्यापी अन्याय का परिमार्जन किस तरह हो सकता है । आज तक जिन्होंने सामाजिक भार का वहन किया है, फिर भी सामाजिक पुरुषार्थ से किसी तरह का लाभ प्राप्त नहीं किया है, अतः विकास का विशेष अवसर दिला देना चाहिये, अन्याय का जो बीज बोया गया उसका विशाल वृक्ष बनकर उसकी जड़ें कोट्यवधि लोगों को जकड़ बैठी हैं । ऐसी स्थिति में आज तक जो हुआ सो हुआ, अब जो स्थिति है उसे स्वीकार करके त्रिसके आगे सब लोग मिल जुलकर रहें त्रिस तरह का शान्ति मन्त्र 'पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु' कहकर पढ़ना तो वैसा ही है जैसा कि कोश्री अजगर किसी जानवर को निगलकर फिर उसे हजम करने के लिये समय चाहे ।

प्राचीन शास्त्रों में कहा है कि वंश परम्परा के संस्कार सात पीढ़ियों तक पहुँचते हैं, उस समय वह सही होगा, लेकिन शिदा, अनुकूल परिस्थित, जिम्मेदारी, समान दर्जा, महत्वकांक्षा, सत्सङ्ग और विकास के लिये आवश्यक अवकाश या अवसर—अनि सब चीजों के बल पर एक ही पीढ़ी में चाहे जितनी प्रगति कर दिखाना सम्भव है । त्रिस बारे में पुराने शास्त्रकारों के वचन को जितना प्रामाण्य है उसकी अपेक्षा आज के समाज-सेवकों के अनुभव का प्रामाण्य अधिक समझा जाना चाहिये ।

(१) परिचर्या (नौकरी) की मजदूरी (२) श्रुद्योगधन्यों या सार्वजनिक कामों की मजदूरी (३) कड़ी मेहनत करके हर रोज़ रोज़ी कमाने का धंधा (४) ऐसी नौकरी जिसमें हर महीने वेतन मिलता हो (५) फन व हुनर के जरिये पेट भरने का व्यवसाय (६) कारीगरों को नौकर रखकर छोटे-बड़े कारखाने चलाने का धंधा (७) ऐसे पेशे (प्रोफ़ेशनस) जिनमें धंधे की आवश्यकता विशेष विचार होता हो (८) तनखाह लेकर समाज सेवा के

छोटे-मोटे काम करने का धंधा (९) जो कुछ समाज देगा वह लेकर या न लेते हुए भी निरपेक्षता के साथ विताने का सेवा का पवित्र जीवन और अन्त में (१०) अयाचित तथा तपस्वी वृत्तिसे रहकर समाज कल्याण का ध्यान करते हुए कर्तव्यातीत होकर रहना—ये जीवन के अतरोत्तर महत्त्व के प्रकार हैं। पेन्शन खाकर या सिर्फ व्याज पर रहकर या फिर भीख माँगकर मुफ्तखोरों की तरह रहना भी एक जीवन-क्रम है लेकिन उसे ऊपर की फेहरिस्त में स्थान नहीं दिया गया है। आजीविका का श्रमशून्य और उत्तरदायित्व-रहित प्रबंध हमेशा के लिए हो जाना तो व्यक्ति की दृष्टि से भारी आपत्ति ही है। और समाज की दृष्टि से वह अनेक नैतिक रोगों की जड़ है। जो व्यक्ति अपनी और स्वाभाविक रूप से अपने आश्रित होने वाले लोगों की रोटों के लिये मेहनत नहीं करता तथा किसी तरह से समाज के लिये छिष्ट काम भी नहीं करता उसका जीवन भूमि अर्थात् समाज के लिये भार रूप है। अतना ही नहीं बल्कि उसके कारण समाजतंत्र संकट में आ पड़े हैं—ऐसा निश्चित समझना चाहिये। ऐसे मनुष्य को जीने या खाने का अधिकार ही नहीं है। विगलित-सामर्थ्य वृद्ध, अर्भक, रुग्ण और पागलों में गिने जाने वाले मन्दबुद्धि तथा भ्रमी—अतने ही लोगों का बोझ समाज के सिर पर काफ़ी है। अपनी सुस्ती और ग़ैर-ज़िम्मेदारी से समाज पर अपना बोझ डालना सबसे बड़ा समाज-द्रोह और आत्मद्रोह है।

ऊपर जीवन-क्रम की जो एक सीढ़ी बतायी है उसकी पैदियाँ समझ लेने की ज़रूरत है। उपजीविका, जीवन-क्रम और समाज-सेवा अधिकाधिक निष्पाप होने चाहिये। उसमें स्वार्थ की अपेक्षा समाजहित की दृष्टि वर्धमान होनी चाहिये। ज़िम्मेदारी का भान और त्यागवृत्ति भी अतरोत्तर विकसित होनी चाहिये। और अन्त में समाज-कल्याण के लिये अपने आपको भूल जाकर जीवन एक महान् आत्मयज्ञ हो जाना चाहिये। इस दृष्टि से ऊपर की पैदियों की रचना की गयी है।

हमने यह तो तै किया ही है कि शूद्रवर्ग को जहाँ तक हो सके कम

कर दिया जाय । लेकिन यह मुश्किल है कि वह समूल नष्ट हो जाय । क्षत्रियवर्ग अलग वर्ग के तौर पर नहीं रहना चाहिये । लोगों का जो यह खयाल कि आत्मरक्षा के मानी हैं औरों को कत्ल करने के लिये तैयार रहना, उससे निकाल देना चाहिये । चाहे आत्मरक्षा हो, चाहे समाज-रक्षण, उसके लिये औरों का वध या घात करने की ज़रूरत साबित नहीं हुआ है । रक्षा अगर अशुभ है तो वह सभी की होनी चाहिये । यह रक्षा आत्म-बलिदान से करना ही क्षत्रिय का प्रधान धर्म है । जिस वक्त तो एक तरफ हत्यारों या कसात्रियों की वृत्ति और दूसरी तरफ रक्षा के लिये अपना बलिदान देने की वृत्ति—अनि दोनों का अजीब संयोग करके क्षत्रिय का आदर्श गढ़ा हुआ दिखायी देता है ।

खास मौके पर दूसरे को मारना आवश्यक हो, अपरिहार्य हो तो वह अलग बात है और मारने की कला में निष्णात लोगों को तालीम देकर हमेशा तैयार रहना एवं मनुष्य-वध या कत्ल की कठोर और कपटयुक्त कला को पूर्णत्व तक पहुँचाना अलग बात है ।

वास्तव में देखा जाय तो आत्म-रक्षा की कला तमाम प्राणियों के लिये आवश्यक है, फिर वह आत्मिक सामर्थ्य की हो या बौद्धिक कुशलता की या शारीरिक शक्ति की । प्रत्येक मनुष्य को यह कला प्राप्त कर लेनी चाहिये । यह कला जानने वाला स्वतंत्र वर्ग तैयार करके बाक़ी के वर्गों को उसके आश्रित रहना सामान्य सनाज को खस्ती करने जैसा है । रघुकुल के एक राजा ने मनु के वंशजों के विषय में जो कहा है वह सारे मानव समाज पर चरितार्थ होता है :—स्ववीर्यगोता हि मनोः प्रसूतिः । तमाम मनुष्यों को अपने वीर्य से ही रक्षित होना चाहिये । समाज रक्षा के काम में सगाज के प्रत्येक व्यक्ति का अ्युपयोग होना चाहिये । रक्षण कला ऐसी होनी चाहिये कि पुरुष, स्त्रियों, युवक और वृद्ध सभी आत्म-रक्षा या समाज-रक्षा में भाग ले सकें ।

मनुष्य का सामाजिक स्वभाव देखने से ऐसा मालूम होता है कि युद्ध, हिंसा और कत्ल तीनों की रुचि, संभावना और ज्ञान सबको होना

नुमकिन नहीं है। सब के लिये साध्य सामर्थ्य तो संगठन, सत्याग्रह, वहिष्कार, असहकार और हृदय परिवर्तन ही है; शारिरिक दंड, रोव, दबाव डर या कत्ल को अगर हम जरूरी समझें और उनका शास्त्र बना कर अनुका प्रचार करना अष्ट्र मानें तो भी इस शास्त्र के अलग प्रवीण लोग उत्पन्न करने से नहीं चलेगा। क्योंकि ऐसा वर्ग बाकी के समाज को धाक में रखकर उसपर सवार होगा ही। जिससे तो यही रास्ता ठोक है कि जिस मार्ग का ज्ञान और शिक्षा जहाँ तक अपरिहार्य समझी जाती हो, वहाँ तक उसे सर्वसुलभ बना दिया जाय। मतलब यह कि अतिना साधित होता है कि क्षात्रगुण हरश्रेक में हो, अलग क्षात्रवर्ग न हो। हमारे चातुर्वर्ण्य में यह श्रेक बड़ा दोष रह गया था कि उसमें शुद्धकला, उसके लिये आवश्यक जीवन के सद्गुण और उसकी जिम्मेदारी मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सौंप दी गयी थी। जिस वजह से समाज मुहब्बत, संगठित और सुशिक्षित न हो सका। यह हमारा हजारों वर्षों का अनुभव है। ऐसा मानने के लिये जगह है कि शिवाजी महाराज के ध्यान में यह बात कुछ-कुछ आ गयी थी। उन्होंने पूर्व परंपरा में जो दो तीन महत्त्व के हेर-फेर किये थे उनसे यह बात ध्यान में आती है। किसी को भी जमीन-जागीर न देना, राजसत्ता का उपयोग विदेश के साथ व्यापार बढ़ाने में करना, आदि बातों में जिस तरह अनुकी स्वतंत्र बुद्धि दिखाई देती है उस तरह अनुका यह निर्णय भी मौलिक दीखता है कि अनुके अष्ट प्रधानों या आठ मंत्रियों में से हर श्रेक के लिये सेनापति के कार्य की जानकारी होना जरूरी था। जिसके मानी यह हुये कि आठों मंत्रियों में से हर श्रेक के लिये यह जरूरी था कि उत्तम सेनापति होने के अलावा वह अपने महकमे का निष्ठा हो।

जिसके बाद तो हमें यह सिद्धान्त स्वीकार करना ही चाहिये कि क्षत्रिय वर्ग अलग न बना कर प्रत्येक मनुष्य को क्षत्रिय बनना चाहिये।

किसान स्वभाव से ही क्षत्रिय होता है। यह स्वाभाविक है कि जो भूमि का मालिक हो उसे उसकी रक्षा के लिये अपनी जान दे देने के

लिये तैयार रहना ही चाहिये । जो कुटुंब-वत्सल है; गृहस्थाश्रमी है, उसे अपने कुटुंब की रक्षा करने के लिए अपने प्राण निछावर करने को तैयार रहना ही चाहिये । पशु-पक्षियों में भी हम यह नियम देखते हैं कि नर तथा मादा और खास करके मादा अपने चेंदुवों (बच्चों) और घोंसलों की रक्षा के लिये क्षात्र तेज के साथ जागरूक रहते हैं । और मौका आ पड़ने पर अपनी जान कुर्बान करने में वे नहीं हिचकिचाते । जो कोई सम्पत्ति जमा करता है उसे क्षात्र धर्म का स्वीकार करना ही चाहिये । जो समाज से सेवा लेता है या किसी भी तरह समाज की सेवा करता है वह समाज की रक्षा करने की ज़िम्मेदारी टाल ही नहीं सकता । जिसलिये सत्याग्रह हो या सत्याग्रह, शास्त्र युद्ध हो या अहिंसक युद्ध, उसका शास्त्र और उसकी कला विश्व जनीन होनी चाहिये ।

यहाँ तक शूद्र और क्षत्रिय दो वर्गों पर विचार हुआ । अब ब्राह्मणवर्ग का विचार करें । यहाँ हमें पहले ही यह बात याद रखनी चाहिये कि कर्म कांड के धर्मों का युग अब नहीं रहा है । पुरोहित की आवश्यकता अब बहुत रहने वाली नहीं है । और अगर थोड़ी-बहुत रह भी जाय तो पुरोहित का धंधा परिचर्यात्मक होने से वह शूद्रवर्ण में शामिल किया जायगा । औरों के लिये देवपूजा करना, दूसरों के लिये मंत्र पढ़ना या विधि चलाना, दूसरों की तरफ से संस्कार में भाग लेना, दूसरे लोगों के कहने के मुताबिक धार्मिक ग्रन्थों का पठन-श्रवण करना, और जिस तरह अपनी आजीविका प्राप्त करना शूद्र कर्म ही है । रसोत्रिये, मालिश करने वाले, पालकी झुठाने वाले कहार, जिस सबके साथ ही जिस वर्ग का दर्जा माना जायगा ।

पठन-पाठन द्वारा शास्त्र ग्रन्थों की रक्षा करना भी अब ब्राह्मणों का धर्म नहीं रहा है । कर्मकांड के शास्त्र अब पीछे पड़ते जायेंगे । और समाज-व्यवस्था तथा चारित्र्य संगठन के शास्त्र आगे आते जायेंगे । स्वर्ग-नरकादि परलोकों के अतिहास-भूगोल अब लोगों को सच्चे मालूम नहीं होते । श्रीश्वर की भक्ति करना, आचरण पवित्र रखना गरीबों की सेवा करना,

अभिमानदारी के साथ समाज-हित के काम करना, सादगी और कट्टरता के साथ रहना, और अन्त में सभी बातों से दिल हटाकर विरक्तता से जीवन को पूरा करना ही सच्चा धर्म है—यह जानकार लोगों की समझ में आता जा रहा है। यह कैसे कहा जा सकता है कि जिस प्रकार के धर्म का विचार वाले ग्रंथ केवल ब्राह्मण ही पढ़ें या अनुकी रक्षा करें? आत्मिक कल्याण और समाजहित की जिम्मेदारी सबकी समान ही है। तपश्चर्या और असे प्राप्त होने वाली सामर्थ्य सभी के लिये जरूरी है। ज्ञान का प्रचार सर्वत्र अधिकाधिक जोर के साथ होना चाहिये। अतः जिस काम के लिये भी अलग वर्ण नहीं चाहिये।

जिस अलग वर्ण की जरूरत है वह है आचार्यों का। शिक्षक, धर्मोपदेशक, धर्मशोधक और दिशादर्शक गुरु का अलग वर्ग चाहिये। जिस वर्ग को 'आचार्य' नाम देना श्रुचित होगा।

आचिनोति हि शास्त्रार्थ आचारे स्थापयत्युत।

स्वयमाचरते यस्तु स आचार्यः प्रचक्षते॥

यह है आचार्य की परिभाषा। समाज में ज्ञानी, कुशल और पवित्र लोग किस तरह बरताव करते हैं, किस प्रकार का जीवन पसन्द करते हैं, वह सब देखकर जीवन-शास्त्र की रचना करनी होती है। पहले चरण में आचार्य का यह कर्तव्य बताया गया है कि जैसे जीवन-शास्त्र की परंपरा को समझ लेकर, उसके अदृश्य तथा व्यवस्था को निश्चित करके वह उसे जनता के सामने पेश करे। बाद में उसके यह दूसरा कर्तव्य बताया गया है कि शास्त्र की यह दिशा प्रचलित स्थिति में किस तरह आचरण में लायी जाय, यह निश्चित करके वह उसके बोध और प्रचार करे, तथा हमेशा जाग्रत रहकर जिस बात की फ़िक्र करे और वैसा प्रयत्न करता रहे कि समाज सदाचारी हो और उसके आर्यवृत्ति बढ़ती रहे। यह सब करने के लिये उसके अपना जीवन सर्वोच्च होना चाहिये। आत्मोन्नति की दृष्टि से नये-नये अनुभव बढ़ाने की दृष्टि से, समाज के सामने अच्छी मिसाल पेश करने की दृष्टि से स्वयं आचार्यों का आचार अत्यंत निर्मल,

श्रुज्ज्वल, कड़ा, प्रसन्न और अखंड गहरे विचार से जागरूक होना चाहिये । यह मर्यादा तीसरे चरण में बतायी गयी है ।

औरसे आचार्यों को चाहिये कि दुनिया में, जीवन-क्षेत्र में, चलने वाले भाँति-भाँति के प्रयोगों की जाँच पड़ताल करें, जिम्मेदारी के साथ स्वयं अनेक प्रयोग कर देखें, अिस बात की खबरदारी रखें कि जीवनशास्त्र बढ़ता और फलता-फूलता रहे, पीछे न पड़े और निरालसता के साथ समाज का निरीक्षण तथा सेवा करते रहें ।

अिस तरह की महत्त्व की जिम्मेदारी अपने सिरपर लेने वाले के हाथ में दूसरे काम और दूसरे अधिकार अपने आप आते जायेंगे । अिस बात पर सूक्ष्म विचार होना चाहिये कि ये नये काम और नये अधिकार मूल की पवित्र जिम्मेदारी के पोषक हैं या बाधक । औसा विचार करने पर तुरन्त ही ध्यान में आ जायगा कि यह आचार्य वर्ग जितना तटस्थ और अलित रहेगा, तथा ओकाग्रता से अपने कर्तव्य में लीन होगा श्रुतना ही वह कृतार्थ हो सकेगा । अिन लोगों के हाथ में व्यावहारिक सत्ता जहाँ तक हो सके नहीं रहनी चाहिये । लोगों को सज़ा देना, अुनसे राजस्व वसूल करना आदि राजत्व के अधिकार अिस वर्ग के पास नहीं रहने चाहिये । वरना यह वर्ग भ्रष्ट हो जायगा । यह वर्ग अपने चरित्र से, तप और दान से, निःस्पृहता तथा सर्वकारणिकता (सबके प्रति प्रेम रखने) से सर्वमान्य, श्रद्धेय और अनुकरणीय होगा । अिस वर्ग सत्ता आध्यात्मिक स्वरूप की ही रहेगी । लोगों की बुद्धि, हृदय और संगठन पर जो स्वाभाविक असर पड़ेगा वही अिस वर्ग की शक्ति है ।

औसा वर्ग जनता की दान बुद्धि पर अवलंबित तथा राजनियम से बहुत कुल्ल मुक्त रहेगा । अिन पर का मुख्य अंकुश यही होगा कि समस्त समाज की धर्मबुद्धि की कसौटी पर यह वर्ग कसा जायगा । औसी स्वाभाविक स्थिति होनी चाहिये कि ये लोग समाज पर राज नहीं चलायेंगे और समाज अिन पर हुक्मत नहीं चलायेगा । सादगी, शरीरी, संयम, विना आलस्य के अखंड श्रुयोग करते रहना, निष्प्रक्षपातिता, कारुण्य और

अखंड सेवा, अिन्हीं गुणों से यह वर्ग टिक सकेगा ।

ब्राह्मण के कर्तव्य की अिस तरह छान-बीन करके भविष्यकाल के लिये ज़रूरी अुनकी गुणकर्म वृत्ति का निश्चय करने तथा अिरादतन अुसे नया नाम देने के बाद अत्र वैश्यवर्ण का ही विचार करना बाक़ी रह जाता है ।

कृषि और गोरक्षा साथ-साथ हो सकते हैं । वाणिज्य कुछ जुदा पड़ता है । खेती स्वभाव से ही स्थावर वृत्ति है । वाणिज्य प्रवास-मूलक होने से अलग पड़ता है ।

[यहाँ यह कहने का मतलब नहीं है कि किसान को अपनी ज़मीन छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहिये । किसान को अपने खेत, बाग़ और चरागाह की सभी तरह की पैदावार-अनाज, धास, बाँस, फल, तेल, पशुपक्षी, मद्य, अंडे आदि चीज़ें—जहाँ अधिक भाव मिले वहाँ जाकर बेचने की सहूलियत और आदत होनी चाहिये । खेती करनी हो तो बैल रखने ही चाहिये । जिस तरह किसान को खाली दिनों के लिये अतिरिक्त धंधे की ज़रूरत रहती है अुसी तरह बैल के लिए भी अुसका पेट भरने का बोझ सिर्फ़ खेती पर डालना असम्भव होने के कारण, अतिरिक्त धंधे की आवश्यकता रहती है । ये धंधे दो हैं—अेक माल ढोने का और दूसरा कोल्हू का । खेती का और दूसरा मल फुरसत के दिनों में आस-पास की पैठों में पहुँचाने का काम किसान का ही है । हमें यह समझ लेना चाहिये कि बैल को बेकार बिठाकर मोटरों में अिस तरह का माल ले जाना राष्ट्रघातक है और जनता की सरकार को बैल के अिस अतिरिक्त धंधे को संरक्षण देना चाहिये ।

तेल निकालने के लिये ज़रूरी तेलहन, मूंगफली या अनाज किसान के यहाँ ही पैदा होते हैं । तेल के साथ तैयार होनेवाली खलों का जानवरों की ख़ूराक के तौर पर या खेत में खाद के तौर पर किसान ही खासकर अिस्तेमाल करते हैं । अिसलिये तेल का यह धंधा अगर किसान करने लगे तो सारा मुनाफ़ा अुसी के घर में रहेगा ।]

किसान के साथ माली तो आयेगा ही। हिन्दुस्तान में फलों की पैदाश्रिश बहुत बढ़ानो चाहिये; और सूखे या ताज़ा फल, अन्नमें के काजू, बादाम आदि गिरियों या 'बादामो' का अ्रिस्तेमाल आहार में ज्यादा करना चाहिये। ज़मीन को बार-बार जोतकर अन्नमें अनाज बोने की अपेक्षा अन्नपर काफ़ी मेहनत करके अन्नमें अच्छे-अच्छे फलों के पेड़ लगाने से, संभव है कि आहार और मुनाफ़े की दृष्टि से वह ज्यादा मुफ़ीद साबित होगा। अहिंसा की दृष्टि से तो वैसा करना अश्रष्ट है ही।

गड़रिये और ग्वाले के धंधे भी किसान के धंधे से बहुत दूर नहीं जाने चाहिये। अन्न पैदा करके अन्नसे कातकर अन्नमें कपड़ा बनाने का पेशा खेती के साथ सम्बन्ध रखता है। आज गड़रिये के पास ज़मीन नहीं होती। अन्नसे हमेशा भटकना पड़ता है। अन्नमें अन्न ग़रीब जमात को कैसी-कैसी मुसीबतें अठानी पड़ती हैं अन्नका ख़याल तो अन्नके जीवन का सहृदयता के साथ निरीक्षण करने या अन्नके वंश में जन्म लेने से ही आ सकता है। अन्नमें अन्नलटे किसान के पास भेड़-बकरियाँ न होने से अन्नसे खाद के लिये बहुत ही पैसा खर्च करना पड़ता है। अन्न के कपड़े जो कि घर पर ही बनाये जा सकते हैं, ख़रीदने पड़ते हैं और जो शाकाहारी नहीं हैं अन्नके आहार का खर्च भी बढ़ता है। अन्न सब आपत्तियों को टालने के लिये यह अच्छा है कि क्षेत्रपाल और मेषपाल अन्न ही हों। [अहिंसा तथा शाकाहार की दृष्टि से विचार करते हुअे यहाँ अन्नना कह देना ज़रूरी है कि चूँकि पशुओं का पालन हम अपने स्वार्थ के लिये करते हैं, अन्नलिये हमें अन्नतनी सावधानी रखनी चाहिये कि अन्नका वंशविस्तार हमारी ज़रूरत से ज्यादा न बढ़ जाय।] रस्सियाँ आदि वनस्पतिजन्य वस्तु तैयार करने का काम भी किसान की माँ-बहनों को ही करना होता है।

अन्न सब पेशों को अन्न करने पर अन्न वर्ण को कोअी नया नाम देना चाहिये। यह वर्ण सारे समाज का भरण-पोषण करनेवाला होने से हम अन्नसे 'भर्ता' या 'पूषा' कहें।

यह तै करना कुछ मुश्किल-सा है कि जुलाहे का धंधा अलग रखा जाय या किसान के साथ ही जोड़ दिया जाय । रून्नी और अिसी तरह दूसरे तंतु किसान ही पैदा करता है । अिन तंतुओं को धुनकर या कातकर सूत या धागा बनाने का काम भी प्रधानतया किसान-कुटुम्ब का ही है । वास्तव में प्रत्येक मनुष्य को अेक खेल के तौर पर यह काम करना चाहिये ।

अगर मनुष्य जाड़े से रक्षा पाने और शर्म ढाँकने के अुद्देश्य से ही कपड़ा पहने और बुनने का काम भी किसान फुरसत के समय करे तो चल सकता है । लेकिन वस्त्र का अुपयोग शान-शोभा और प्रतिष्ठा के साधन के तौर पर ही ज्यादा होता है; अिसलिये जुलाहे का पेशा स्वतंत्र रूप से हमेशा चलने लगा, अुसमें कौशल की जरूरत बढ़ गयी और अन्त में अुसे कारीगरी का स्वरूप प्राप्त हो गया ।

हम कारीगरों का कल्पक नामका अेक स्वतंत्र पेशा या वर्ण बनाने-वाले हैं । अिसलिये जुलाहा अपनी मर्जी के मुताबिक चाहें तो खेती आदि पोषक वर्ग में रहे या बढ़ाई, लुहार आदि कल्पक वर्ग में ।

पोषक वर्ग खास तौर पर कच्चा माल तैयार करता है और कल्पक वर्ग कच्चे माल पर अपना कौशल चलाकर पक्का या तैयार माल पैदा करता है ।

पत्थर और धातु की खानों में काम करने का धंधा भी जुलाहे के पेशे के समान ही दो वर्णों की सरहद पर का धंधा है । पोषक और कल्पक दोनों की वृत्तियाँ अुसमें समान रूप से हैं । अिस तरह के वर्णों की सरहद पर के धंधे वर्ण-व्यवस्था को अेक जीव करने में बहुत अुपयोगी होते हैं । सातों वर्ण अलग-अलग तालाबों की तरह अेक-दूसरे से अत्पश्य न रहकर अिन्द्रधनुष के रंगों की तरह अेक दूसरे में घुलमिल जाँवें तो अच्छा । किसी बड़े देश में अनेक भाषाओं बोली जाती हों तो अुन भाषाओं की सरहदों पर अुनकी जो मिलावट होती है वह अपरिहार्य है । अिस तरह का मिक्सचर कुछ हद तक कर्णकुट्ट हो तो भी दोनों

भाषाओं के विनिमय का साधन बनकर अन्हें परिपुष्ट करने में वह निमित्त-कारण बनती है। यही बात सरहदीयों के बारे में समझनी चाहिये।

अब हम कारीगर लोगों के कल्पक वर्ण का विचार करें। आचार्य का हमारा प्रथम वर्ण अन्वेषक और कल्पक तो है लेकिन अलग-अलग कल्पनाओं का कौशल के साथ अ्युपयोग करके क्रिस्म-क्रिस्म का साज-सामान समाज को पर्याप्त मात्रा में देने का काम अ्युससे न हो सकेगा। आचार्यों में से कुछ लोग कल्पक कारीगरों में जरूर प्रवेश करेंगे और कुछ कारीगर निवृत्त वृत्ति से रहकर आचार्यवर्ण में भी प्रवेश करेंगे। परन्तु दोनों का कार्यक्षेत्र और जीवन-निष्ठा (अट्रिब्यूट्स टुअर्डस् लाग्रिफ़) अ्यतिरिक्त कुछ भिन्न होंगे कि अ्यैसे अपवाद अपवाद ही रहेंगे।

कल्पक या कलावान लोगों का वर्ण स्वभाव से अ्यक्सर अकेला होता है। वह समाज-सेवक हो तो भी अपने काम में अ्यितना मशगूल रहता है कि बहुत-सा काम वह अपने शौक की खातिर ही करता रहता है। अ्यिसलिये अपने धंधे का विशिष्ट धर्म निश्चित करके आग्रह के साथ अ्युसका पालन करने की ओर अ्युसका भुकाव ज्यादा रहता है। अ्यैसा कारीगर जब पैसे के लालच में फँस जाता है तब वह किसी कारखाने वाले का अ्यश्रित बनकर तब मजदूरी की हैसियत से यथेष्ट पैसा कमाता है और अ्यिस तरह निश्चित ढाँचे का माल ढेरों तैयार होता है। अ्युसके बाद गाढ़ी जीतने के वास्ते राष्ट्रीय-राष्ट्रीय में बाजार-युद्ध शुरू होते हैं। जब कल्पक और आचार्य वर्ण स्वधर्मभ्रष्ट हो जाते हैं तब सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाती है, अ्यन्तराष्ट्रीय स्वास्थ्य नष्ट होता है और कला की मौलिकता का भी नाश होता है।

कल्पक वर्ण में बढ़ाही, लुहार, मेमार, रास्ता बनाने वाला पथिक, वैद्य, दरजी, चमार, चमड़ा सिभाने वाला, लेखक (कातिब) आदि अ्यनेक पेशों का समावेश होता है। अ्यिन सबको मिलाकर अ्येक ही वर्ण बनाना मुश्किल है। सबका रहन-सहन अ्येक-सा न हो तो भी अ्युनका अ्येक वर्ण

बनाने की ओर समाज को अपनी सारी ताकत लगानी चाहिये । चमार, शस्त्रवैद्य (सर्जन) और सुनार अिन तीनों का कौशल लगभग अेक-सा होता है । मोची-चमार का धंधा जुगुप्सित सगभा जाता है तो शस्त्र-वैद्य का कुछ कम जुगुप्सित नहीं है । और शस्त्र-वैद्य का रहेन-सहन अगर शुचिभूत (स्वच्छ) रखा जा सकता है तो चमार का भी वैसा क्यों न हो सकेगा ?

अिसके बाद का वर्ण है माल के विनिमय में अपने को लगाने वाले सार्यवाहों (वनजारों) का वर्णिक वर्ग । अिसी में दूकानदार, कार-खानदार, सराफ़ आदि का समावेश हो जाता है । आज के दूकानदार घर पर बैठ कर दूकान चलाने के आदी बन गये हैं । बैलों का भुण्ड, गाड़ियों की क़तार या जहाज़ों का काफ़िला लेकर घूमने वाला वर्ग और दूकानदारों का वर्ग अिनमें खार्त्री-सी बन गयी है । यह अनेक प्रकार से अनिष्ट है । अिसके परिणाम स्वरूप वंजारों का वर्ग विलकुल असंस्कारी और शरीर बन गया है । और दूकानदार-वर्ग कम से कम हमारे देश में तो बहुत-कुछ अंधा और साहसशून्य हो गया है । वनजारा, दूकानदार और कारखानेदार, ये तीनों पहलू अगर अेक ही कुटुंब में रहने लगे तो कुटुंब संगठित, समर्थ और समृद्ध होंगे । अिसमें अितनी ही सावधानी रखनी है कि कारखानेदारी कल्पक वर्ग के नाश का निमित्त कारण न बने । अिस बारे में गहरा विचार करके प्रबंध करना होगा । आज यहाँ अुसकी विशेष चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है ।

अिस वर्णिक वर्ग के पास स्वाभाविक रूप से ही समाज की बहुत-सी सम्पत्ति रहती है । अुस सम्पत्ति को यह वर्ग अपनी निजी मिल्कियत न समझे । जिस तरह सम्पत्ति का प्रवाह सहज रूप से अिस वर्ण के हाथ में आता है अुसी तरह सहज रूप से ही सार्वजनिक हित के लिये अुसके हाथ से सम्पत्ति छूटनी चाहिये । अगर यह काम स्वेच्छा, धर्म-बुद्धि और शौक से न हुआ तो अिस विषय में क़ानून के द्वारा सामाजिक नियमन करना पड़ेगा । लेकिन यह न भूलना चाहिये कि समाज में धर्म के

साम्राज्य को संकुचित बनाकर कानून के साम्राज्य को बढ़ाना आसान लगता हो तो भी वह संस्कृति में हीनता लाने वाला है।

भर्ता, कुशल (कल्पक) और वर्णिक अर्थात् किसान, कारीगर और दूकानदार तथा ग्रिन तीन वर्णों को प्रेरणा देनेवाला, अन्हें रास्ता बताने वाला, आत्मोन्नति और सामाजिक कल्याण दोनों दृष्टियों से अन्न के धर्म की रचना करने वाला आचार्य ग्रितनों का विचार हुआ। अब अन्न के त्रैवर्णिकों को संगठित करने वाले, अन्न की ताकत बढ़ाने वाले, अन्न के नेता, संचालक, धुरीण वर्ग या वर्ण का विचार करना है। धुरीण के मानो हैं समाज की धुरा का वहन करने वाला, जिम्मेदार और समाज को अष्ट दिशा में खींचकर ले जाने वाला अगुआ। अन्ने 'योजक' नाम भी दिया जा सकेगा। द्रव्यबल, बुद्धिबल और संख्याबल (यानी मनुष्य बल) तीनों अन्न के वश में होने से अन्न वर्ण की शक्ति असाधारण होती है। धर्मबल, तपोबल और दीर्घदर्शी आचार्यों के बाद तुरन्त ही अन्न का महत्त्व है। अगर यह धर्मभ्रष्ट हो जाय तो समाज की रसातल में पहुँचा देगा। आज पश्चिम में यह वर्ग आमतौर पर स्वार्थी बना है। समाज की सेवा करने के बदले वह स्वार्थ के लिये संख्याबल का प्रयोग करता है। द्रव्यबल को वहाँ अन्न वर्ग ने अपने अधीन कर रखा है और बुद्धिबल को चाहे जब खरीद कर या किराये पर लेकर वह अन्ने भ्रष्ट कर सकता है। अन्न लिये वहाँ द्रव्यबल और मनुष्यबल में परस्पर घोर विद्रोह छिड़ने लगा है। प्राचीन काल में राजाओं पर धर्म का जो अंकुश रहता था वह अन्न वर्ण पर होना चाहिये। लेकिन आज वह नहीं है। जिस तरह मनुष्य-स्वभाव षड्रिपुओं के वश में होता है अन्ने तरह वह धर्म के भी वश में है—अन्न शब्द को वहाँ का समाज छोड़ बैठा है। धर्म का स्वाभाविक स्थान अब क्रायदों-कानूनों और राजनैतिक नियमन ने लिया है। अन्न से सच्ची प्रगति कुंठित हुअी है। जन-शिक्षा द्वारा जो कुछ थोड़ा बहुत धर्म-जागृति का कार्य वहाँ चलता है वह अगर न होता तो वहाँ के समाज का नाश होने में बहुत देर न लगती। Noblesse

oblige अर्थात् खानदानी का धर्म (यह तत्त्व कि समाज में जिसकी प्रबलता, महत्त्व और प्रधानता होगी उसका कर्तव्य धर्म भी अत्यंत अग्र और कठिन होगा ।) जहाँ क्षीण हो जाता है वहाँ यह समझना चाहिये कि नरक बिलकुल पास आगया है । नरक के मानी हैं समाज-बन्धन शिथिल हो जाने से होने वाला समाज का विच्छेद ।

अस धुरीण वर्ग में सब तरह के महान् कार्य करने वाले, तथा लोगों की संगठित शक्ति का उपयोग करने वाले संचालक, व्यवस्थापक, योजक और नेता आ जाते हैं । राज्य करने वाले लोग अगर अपने को जन-सेवक समझ कर चलते हों तो वे भी असी श्रेणा के माने जायेंगे । मनुष्य समाज का अपमान करने वाली यह वृत्ति जिनमें है कि जनहित के लिये कुछ हद तक जन-पीडन करना आवश्यक और अष्ट है, उन्हें कभी धुरीण नहीं कहा जा सकता । गेव-दवाव से या लड्डमारी करने वालों का भय आगे करके सामान्य लोगों पर स्वयं ही संगठित जुल्म करना कोथी सच्ची समाज-सेवा नहीं है । जब तक मनुष्य-समाज में यह कृपण बुद्धि प्रचलित है कि थोड़ी-सी जुल्म-जबरदस्ती चलेगी, थोड़ा सा स्वातंत्र्य नाश चलेगा, लेकिन अनर्थकारी अव्यवस्था नहीं चलेगी तब तक असी ही हालत रहेगी । और असा होने पर भी चोर-डाकुओं के भय से पूर्ण रूप से रक्षा तो मिलती ही नहीं ।

हमें पहले यह समझ लेना चाहिये कि जिस तरह सुस्निग्ध प्रबंध मनुष्य की नसों में समाया हुआ नहीं है उसी तरह कुप्रबंध और अंधा-धुंधी भी मनुष्य की हड्डियों में नहीं अतुरी है । शासनतंत्र हो या न हो, व्यवस्था और अव्यवस्था तो समाज में अतुरनी ही रहेंगी जितनी कि हमेशा हुआ करती है । लेकिन अव्यवस्था के भय से हम अपनी गाँठ का पैसा खर्च करके अपमानजनक और खर्चोला व्यवस्थातंत्र खरीद लेते हैं ।

असके वाद का वर्ण है प्रजा-रंजकों का । गायन, चित्रकला, नट नाट्य, काव्य, साहित्य और शिल्प आदि कलाओं द्वारा लोगों को त्रिगुणात्मक आनन्द देने का कार्य यह वर्ण करता है । कला-द्वारा हृदय

की अनुमति या अवनति हो सकती है। जिसलिये जिस वर्ग का समाज पर असाधारण प्रभुत्व रहता है। अकेले जमाने में फुरसत के वक्त मन-रंजन करने वाले विदूषक या खिदमतगार का स्थान जिस वर्ग को मिला था। लेकिन पूर्वकाल में ऋषि, आचार्य या धर्मकार की जितनी योग्यता जिसकी रह सकती थी। हृदय के गूढ़ भावों को जाग्रत करके, हृदय के कोमल, आर्य और ओजस्वी भावों को कलाकार शान देता है, ओप चढ़ाता है, और जिस तरह धर्म तथा नीति का काम आसानी से पूरा करता है। अन्द्रियगम्य वस्तुओं से अन्द्रियातीत वस्तुओं को वह मूर्त स्वरूप प्रदान करता है। अतः वह अपर ब्रह्म है। अतः ही जिस वर्ग की योग्यता लोग आज समझने लगे हैं। स्वस्थताप्रिय युग में और भोगैश्वर्यों से श्रुते हुए जीवन में रंजकवर्ण का महत्त्व बढ़ना स्वाभाविक है।

यह बात सही है कि आचार्य या धुरीण वर्ग के व्यक्तियों में कला-धर रंजक की शक्ति हो तो अनुका काम अद्भुत रूप से सिद्ध हो जायगा। जिसी तरह रंजक वर्ण के संस्कारी पुरुष में अगर आचार्य की ज्ञान-दृष्टि और प्रेरकशक्ति, तथा धुरीणों की योजना-सामर्थ्य और लोकनायकत्व हों तो उसकी कला को दैवी स्वरूप प्राप्त होगा। लेकिन अतः ही मिलाप वाले अग्नि-गिने अद्भुतहरणों पर से ही रंजक वर्ग को समाज-शिरोमणि का स्थान देना शक्य होगा। चंद मिसालों में तीनों वर्णों के गुण अकेले आ जायें तो कोअरी आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन उस उस गुण के अनुसार अनुरूप वर्णों की महात्मता का ही स्वीकार किया जाना चाहिये।

अब रहा अकेले वर्ण। वह है समाज की दया का पात्र भृत्य या चाकर। अन्य वर्णों में जिस किसी को भी स्थान मिल सकता हो उसे भृत्य वर्ण की आजीविका को कभी पसन्द नहीं करना चाहिये। समाज-सेवा के लिये केवल परोपकार बुद्धि से चाकरी (भृत्यकर्म) तो हर अकेले को करनी ही चाहिये। वह नैमित्तिक प्राप्त धर्म है। लेकिन परिचारक

का पेशा अख्तियार करके आजीविका प्राप्त करना, जहाँ तक हो सके टालना चाहिये । अिस वर्ण में सभी प्रकार के परिचारक, नौकर, खाना पकाकर खिलाने वाले रसोअिये, मन्दिरों में पुजारी होके रहने वाले, पालकी-मियाने अुठाने वाले कहार, सब तरह के खिदमतगार और मुसाहब, कल्पकों के मातहत रहकर केवल बताया हुआ काम करने वाले मज़दूर आदि लोग आ जाते हैं । अिस वर्ण के हाथों होने वाली समाज-सेवा कोअी मामूली नहीं है । समाज-पोषक भर्ताओं की अपेक्षा अिनकी योग्यता तनिक भी कम नहीं है । मोक्ष दृष्टि से देखा जाय तो अुनकी सन्तोषमूलक सेवा स्वयं अुनके लिये तो अुन्नतकर है ही । लेकिन भृत्य-सेवा बढ़ने से समाज लँगड़ा हो जाता है और आजीविका के लिये यही धंधा हमेशा करने वाला वर्ग अेक अरसे के बाद संस्कारशून्य बनता है । अिसलिये कम से कम आत्मरक्षा के लिये तो समाज को यह देखना चाहिये कि अिस वर्ण की तादाद नहीं बढ़ रही है ।

अिस तरह सात वर्णों का सुस्निग्ध संगठन हो जाय तो समाज संस्कारी, सामर्थ्यवान, समृद्ध और सुखी होगा ।

साप्तवर्ण्य विचार-सारांश

- (१) आचार्य :—ज्ञानान्वेषक, धर्मोपदेशक, अध्यापक, जीवन-प्रेरक ।
- (२) भर्ता :—समाज पोषक किसान, माली, जुलाहा, खदान वाला, गढ़रिया, अहीर, आदि ।
- (३) कल्पक :—कौशलयुक्त साज-सामान बनाने वाला कारीगर, निष्णात कलावान, बढ़ात्री, लुहार, मेमार, पथिक, वैद्य, दरज़ी, कातिव, मोची, चमार आदि ।
- (४) वणिक् :—सार्थवाह (बंजारा), दूकानदार, कारखानेदार, सराफ़ आदि ।
- (५) धुरीण :—संचालक, व्यवस्थापक, राज्यकर्ता, नेता, योजक आदि ।
- (६) रंजक :—कलाकार, गायक, चित्रकार, शिल्पकार, कवि, साहित्य

सेवी, अभिनेता आदि ।

(७) मृत्यु :—परिचारक, रसोन्निया, पुजारी, कहार, मजदूर, खिद-
मतगार आदि ।

—१९३२

जातिधर्म और कुलधर्म

कुल और जाति ये दो संस्थाएँ प्रकृतिगत होने से स्वयंभू, स्वयं-प्रेरित और सनातन अर्थात् शाश्वत हैं। दोनों में रक्त का सम्बन्ध भी आ जाता है। जिनका रक्त एक है वह एक कुल और जिनका रक्त एक हो सकता है (विवाह-सम्बन्ध से) वह एक जाति है। (जन्मना जातिः।)

अन दोनो संस्थाओं के मूल में काम विकार की प्रेरणा, अपत्यैषणा और अपत्यवात्सल्य हैं। गिरोह बनाकर रहना, समूह-शक्ति के बल पर जीना, बढ़ना और विजय पाना (प्रकृति पर तथा पराये लोगों पर फ़तह हासिल करना) आदि प्रवृत्तियाँ भी अिन संस्थाओं के मूल में हैं। ये सब प्रवृत्तियाँ प्राणी सहज (Biological) हैं और अिसीलिये अुनकी परवरिश के लिये बहुत कोशिश नहीं करनी पड़ती। ये वृत्तियाँ अंधी, बलवान और स्वाभाविक हैं। ये सब जीवन का पोषण करने वाली हैं लेकिन अुन्हें जीवन-साफल्य का खयाल नहीं है। जब जीवन की सफलता का विचार शुरू होता है तभी जीवन-संस्कृति में संस्कृति (Culture) जन्म लेती है। अिस संस्कृति के परिपोषण के लिये ही आश्रम-व्यवस्था की तरह वर्ण-व्यवस्था का निर्माण हुआ है। वर्ण और जाति अेक नहीं हैं। यह भी नहीं कि जाति वर्ण का अुपभेद हो। ये दोनो संस्थाएँ परस्पर-संमिश्र हों तो भी तत्त्वतः और स्वरूपतः परस्पर विभिन्न हैं। बल्कि कुछ हदतक परस्पर विरोधी भी हैं। जाति-संकट और वर्ण-संकट भी अेक नहीं हैं। वर्ण संस्कृतिप्रधान हैं।

वंशपरंपरा के संस्कार, कौटुम्बिक जीवन के संस्कार, कुलधर्म और जाति धर्म में अुत्पन्न विरुद्ध रूपी संस्कृति का तत्त्व, अिन सबका विचार

करते हैं। वर्ण व्यवस्था में भी जाति का तत्त्व पैदा होगा। यह बुरा भी नहीं है। लेकिन केवल जाति तत्त्व को प्रधानता मिलना अिष्ट नहीं है। अपर बताये हुअे कारण से और जातितत्त्व संस्कार, परंपरा तथा विकास के लिये पोषक हो सकने से जाति और वर्ण को अेक प्रवाह में मोड़ना सम्भव और शास्त्रशुद्ध है। लेकिन अिस वारे में कड़े नियम बनाने से मूल अुद्देश्य मारा जाता है।

यह सिद्धान्त कि संकर नरक का कारण है, निरपवाद या त्रिकाल-बाधित नहीं है। (व्यभिचार, लोकनिन्दित सम्बन्ध और शिष्ट लोगों द्वारा नापम्न्द किया गया सम्बन्ध, अितने तो निरपवाद नरकगामी हैं ही। जिनका धार्मिक आदर्श परस्पर-भिन्न है, जिनकी संस्कृति की भूमिका ही अलग है, या जिनके रहन-सहन और विचार-पद्धति में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है अैसे व्यक्तियों के विवाह जीवनशास्त्र तथा संस्कृति की दृष्टि से शुभपरिणाम वाले नहीं होते और अैसे विवाहों में अपत्यद्रोह होता है—अिन दो कारणों से वे अनिष्ट समझे जाने चाहिये।)

समान भूमिका वाले भिन्न-भिन्न समाजों में मिश्र विवाह को अुत्तेजन देने का समय कभी-कभी आ जाता है। और कभी-कभी मिश्रण से दूर रह कर अलहदगी रखना ही अिष्ट मालूम होता है। जब दो समाज समकक्ष और तुल्यबल होते हैं तथा दोनों को मिलकर नया पुरुषार्थ करना होता है या नयी संस्कृति पैदा करनी होती है, तब समान आदर्श, समान विचार-प्रणाली और समान पुरुषार्थ देखकर सम्मिश्रण को अुत्तेजन देना ही उचित है, अिसके विपरीत जब परस्पर परिचय नहीं होता, बहुत कम परिचय होता है, दोनों पक्ष तुल्यबल नहीं होते और जब यह डर रहता है कि अेक पक्ष दूसरे को खा जायगा तब तेजोवधकारी मिश्रण से दूर रहना ही अिष्ट है। अैसे समय अलहदगी या पृथकता को महत्व देना चाहिये। नेपोलियन का फ़ौजी वाक्य यहाँ पर अलग अर्थ में चरितार्थ होता है। *Ve uniteto Strike and Seperate to lire* अर्थात् हम आघात करने के लिए अेक हो जाते हैं और जीने के लिये अलग हो जाते हैं।

जातिधर्म और कुलधर्म

दुनिया की विवाह-संस्था का इतिहास देखने पर सभा प्रकार के समाजों में अगर कोश्री महत्व का विचार-साम्य दिखायी देता हो तो वह यह है कि सगे पिता-पुत्री, माता-पुत्र या भात्री-बहन का विवाह-सम्बन्ध अत्यंत निंदनीय माना गया है। प्राचीन काल में श्रीरान, उत्तर भारत और अन्य स्थानों में भी भात्री-बहन का व्याह होता तो था लेकिन तुरन्त ही सभी जगह इस तरह का व्याह त्याज्य माना गया और मनुष्य-हृदय में ऐसे विवाहों के प्रति गहरी घृणा बैठ गयी।

इसके बाद यह विचार कमोवेश पैमाने पर सभी जगह फैल गया कि नजदीक के रिश्तेदारों में विवाह करना नुकसानदेह और निंच है। इस अभिप्राय की जड़ में अलिखित किन्तु जर्दस्त और कड़ुआ अनुभव सर्वत्र हुआ होना चाहिये। नजदीक के सम्बन्धों में वैवाहिक प्रेम पैदा नहीं हो सकता और विकृत मन के कारण अगर हो भी जाय तो भी वह नहीं टिक सकता। अगर अनुमाद हो तो वह क्षणिक सात्रित हुआ है। मानसिक दृष्टि से यह बात हुआ।

वैद्यक की दृष्टि से : अत्यंत निकट के विवाह की सन्तान अन्त में निःसत्व, नामर्द, संयमशून्य, कुष्ट-रोगी और मन्दबुद्धि होती मालूम हुआ है और यह भी अनुभव हुआ है कि आगे चलकर सन्तान-वृद्धि भी क्षीण हो जाती है।

संस्कार की दृष्टि से : भिन्न कुलों के संस्कारों का जो अष्ट संयोग सन्तानों को मिलना चाहिये वह ऐसे विवाहों से नहीं मिलता। इस वजह से कर्ममङ्ककृति या बंद तालाब में रुके हुए पानी की सी हालत ऐसे कुटुंबों की होती है।

आरोग्य की दृष्टि से : भिन्न कुटुंबों के विवाह से पैदा होने वाली सन्तान आनुवंशिक रोगों से टकर लेने में जितनी समर्थ होती है अतनी एक कुटुंब के विवाह की नहीं होती।

सामाजिक दृष्टि से : अगर एक कुटुंब आपस में ही विवाह करने लग जाय तो वितृत समाज पैदा नहीं होगा। समाज यानी परस्परवलंबन।

यह परस्परावलंबन अचित मर्यादा में जितना व्यापक और विविध होगा अतना ही समाज बलवान होगा। स्वात्मनि अवे समाप्त व्याप्ति' जैसे अक कुटुंबी समाज की स्थिति समाजशास्त्र के लिये असह्य हो जानी चाहिये।

शास्त्रधर्म से बाहर के, पिछड़े हुअे या जंगली माने जाने वाले लोग भी निकट के सम्बन्ध में होने वाले विवाहों को निषिद्ध समझते हैं। यह धारणा भी बहुत जगह पायी जाती है कि अक ही गांव के लड़के लड़कियाँ भाअी-बहन के समान मानी जानी चाहिये। सामाजिक व्यवहार भयरहित और निश्चितता के साथ चलने के लिए भी नजदीक के विवाह निषिद्ध समझे जाने चाहिये। जहाँ दिन-रात खुला व्यवहार ज़रूरी हो वहाँ गड़बड़ी होने लगे और असी को विवाह मान लेना पड़े तो सामाजिक व्यवहार संकुचित और शक से घिरा हुआ रहेगा। एक गुरु के हाथ के नीचे संस्कार पाने वाले युवक-युवतियों के बीच भाअी-बहन का रिश्ता समझा जाना चाहिये—यह नियम भी असी दृष्टि से अिष्ट है।

अक गोत्र में आपस में विवाह नहीं होने चाहिये। सपिंड, सगोत्र और सप्रवर का विचार किये बिना विवाह न करने की धार्मिक मर्यादा भी यहाँ तक बतायी हुअी धार्मिक मीमांसा में से ही निकली हुअी है। आज शायद वह अवास्तविक बनी होगी।

धर्म की यह दृष्टि और मर्यादा अब कुछ बढ़ाने का अवसर आ गया है। जातिबहुल हिन्दू समाज में अपजातियों का ढोंग-ढकोसला बहुत बढ़ गया है। हजार-हजार कुटुंबों की ही छोटी-छोटी जातियाँ बन जायँ तो वह त्रिलकुल अनिष्ट है; और आज तो सौ सवासौ कुटुंबों की जातियाँ नज़र आती हैं। गुजरात की यह स्थिति अत्यन्त शोचनीय है। जिस तरह खेत में अपूर का पानी नीचे न बह जाय अिस हेतु से छोटी-छोटी क्यारियाँ बनाअी जाती हैं अुस तरह शरीरों की लड़कियाँ अमीरों के घरों में न बह जायँ अिसलिए छोटी-छोटी नयी-नयी अपजातियाँ पैदा करने की प्रवृत्ति वहाँ है। बड़े-बड़े जाति-भोजों का खर्च न हो अिस

लिये भी छोटी-छोटी जातियाँ बनाने की प्रवृत्ति दीखती है। अपर की विवाह-मोमांसा में नज़दीक के सम्बन्धों के विवाहों के जो दोष बताये गये हैं वे सब अिन अपजातियों के विवाहों में दिखायी देने लगे हैं। अतः धर्म की दृष्टि, समाजशास्त्र का अनुभव और भावी प्रजा का कल्याण, अिन सब का विचार करके अब ऐसा कड़ा नियम बनाना चाहिये कि अपनी अपजाति में विवाह करना एक कुटुंब या एक गोत्र में विवाह करने के समान, सगे भात्री-बहन के विवाह के समान निन्दनीय और महापातक है।

आज-कल जो समाज-सुधार सुभाये जाते हैं उनसे यह सुधार अलग है। दूसरे सुधार धर्ममर्यादा को शिथिल बनाने के हेतु से सुभाये जाते हों, लेकिन यह सुधार धर्म-दृष्टि को विशेष जाग्रत करने की दृष्टि से सुभाया गया है।

कोश्ली कहेगा कि आप जात-पाँत के भेद तोड़ना चाहते हैं। जाति भेद को निकाल देना अिष्ट है या नहीं, अिस सवाल को दूर रखकर जवाब दिया जा सकेगा कि गोत्र से बाहर बाहर विवाह करने के आप्रही नियम से अगर गोत्र नहीं मिट जाते हैं, भिन्न कुटुंबों में विवाह होने से अगर कुटुंब नहीं मिटते तो फिर यह नियम करने से कि उपजातियों के बाहर ही विवाह करने चाहिये, किस तरह अपजातियाँ टूट जायेंगी, और अगर अपजातियाँ टूट जायँ तो भी उन जातियों का क्या नुकसान है? वर्ण-व्यवस्था को तो किसी तरह का खतरा नहीं है। संगठनप्रिय जमाने को तो ऐसे सुधारों का विरोध हरगिज़ नहीं करना चाहिये।

यहाँ पर सुभाये गये सुधार और उनके मूल में रही हुआ विचार-प्रणाली समाजहित की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वकी है, उसपर गहरा सोच-विचार होना चाहिये।

साहूकार

जिस तरह मिशनरी लोगों ने अकेले जमाने में हमारी समाज-व्यवस्था की दिल खोलकर निन्दा करके समाज को ढीला, शिथिल करने का श्रेय कमाया था उसी तरह सरकारी अफसर तथा समाज-हितेच्छु पश्चिमी अर्थशास्त्री अकेले-दो पीढ़ियों से साहूकार के पीछे पड़े हैं । मिशनरियों की नुक्ताचीनी से ढीला हुआ समाज जिस तरह चौककर जागृत हुआ है और फिर से बलवान तथा सुदृढ़ होने लगा है उस तरह साहूकार की संस्था भी अपने पूर्वापर के दोषों को फेंक देकर नये जोश और नये ढंग से समाज-सेवा करने तथा उस सेवा से समाज का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार हो जाय तो कोअरी ताज्जुब नहीं । जब राज चला जाता है तब पुरानी सेना बेकार होकर समाज के लिये भाररूप बन जाती है या नयी संस्कृति की नयी संस्थाओं राजाश्रय के बल पर प्रतिष्ठित होने से पुरानी संस्कृति की पुरानी संस्थाओं सूखकर या सड़कर समाज के लिये विघातक बन जाती हैं । यही हालत साहूकार रूपी संस्था की हुअरी है ।

पुराने जमाने में साहूकार सिर्फ व्याज लेकर लोगों को कर्ज देने वाला दूकानदार नहीं था । यह सही है कि साहूकार के पास पूँजी रहती, लोगों को उस पूँजी की जरूरत रहती और वह सूद लेकर वतौर कर्ज के पूँजी देता था । लेकिन आज का साहूकार जैसा नीतिशून्य कलाल बन गया है वैसा पुराना साहूकार नहीं था । साहूकार गाँव का नायक था, सामाजिक नीतिमत्ता को जीवित रखने की जिम्मेदारी उसकी थी । मुसीबत के वक्त, वह लोगों को पैसा अधार देता था, ख़ितना ही नहीं बल्कि सलाह भी दिया करता था । यह सही है कि वह बहुत ज्यादा व्याज

लेता था, मगर अतिना सूद हज़म करके वह कभी पश्चिमी संरक्षकों की तरह लखपति नहीं हुआ। वह चाहे जितना व्याज लेता हो, लेकिन उसका यह विरुद्ध—या सामाजिक आदर्श—था कि अपने गाँव के किसी भी आदमी को डूबने या दूबने न दिया जाय। ऐसा भी नहीं था कि उसका सारा लहना वसूल हो ही जाता हो। लेकिन बात अतिनी ही थी कि डूबने वाले असामियों के कारण होने वाले नुकसान की कसर वह व्याज को भारी दरों से निकाल लेता था।

साहूकार और रैयत (असामी-देनदार) एक ही समाज के होने से और दोनों का अन्योन्याश्रय स्वभावसिद्ध होने से रैयत को साहूकार का बहुत तरह से सहारा रहता था। साहूकार प्रजाभक्त नहीं किन्तु पिता के समान प्रजारक्त था। कोअी आदमी अनाचारी बन जाय तो उसे खुले आम कहा-सुनाकर उसे ठिकाने लाने का काम साहूकार का होता था। गरीब के घर की शादी-व्याह जैसी अड़चनें, घरेलू झगड़े, बीमारी या किसी तरह की दूसरी कठिनायियों में लोगों को साहूकार का आधार रहता था। सार्वजनिक कामों का नेतृत्व भी वही करता था और गरीबों की छोटी-सी थाली रखने की जगह भी साहूकार ही था। साहूकार अगर किसी को कर्ज़ देने से अिन्कार करता तो उस असामी की साख ही मारी जाती, अतिना ही नहीं बल्कि सामाजिक नीति की दृष्टि से भी वह नालायक समझा जाता। जिस तरह किसी मरीज़ के यहाँ अपना बिल रुक गया हो तो उस वजह से सच्चा वैद्य उसको दवा देने से अिन्कार नहीं करता उस तरह किसी असामी की माली हालत सन्देहयुक्त मालूम हो तो सिर्फ़ उसी कारण सच्चा साहूकार उसे कर्ज़ देने से अिन्कार नहीं करता था। अगर ऐसा मालूम होने लगता कि किसी आदमी की व्यवहार-बुद्धि भ्रष्ट हुयी है या उसकी नीयत बिगड़ गयी है या वह बुरे व्यसनों में पूरी तरह डूब चुका है, तभी साहूकार उसे कर्ज़ देना वन्द करता था। अर्थात् कर्ज़ पाना वन्द हो जाना तो सामाजिक वेञ्जित ही समझी जाती थी।

अूपर का चित्र केवल आदर्श नहीं है। जिस प्रकार समाज की सेवा करने वाले साहूकार पुराने ज़माने में सब जगह मौजूद थे। महाजन यानी साहूकार शब्द के अर्थ में ही यह आदर्श विद्यमान है। साहूकार समाज का एक आवश्यक और महत्त्व का अंग था, जिसलिये उससे किसी को जलन नहीं होती थी। अूपर के आदर्श को टिकाये रखना बेशक प्रत्येक साहूकार की धर्म बुद्धि पर ही निर्भर रहता था। साहूकार अगर पैसों से ही चिमटा रहे या लोगों को धूसकर अपने घर पर सोने का छप्पर बनाये तो उसे वैसा करने से रोकने का सीधा साधन कुछ भी नहीं था। उसकी धर्मबुद्धि, कुल-परंपरा की आकांक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा और समाज की स्थूल न्याय-बुद्धि के पुण्य-प्रकोप की दहशत—अतने ही अंकुश साहूकार पर थे। फलतः साहूकार की सेवा निरंतर चलती थी।

आधुनिक सरकार ने सामाजिक पुण्य-प्रकोप की धार को भुथरा कर दिया है। कानून की अदालतों ने सामाजिक ज़िम्मेदारी के बारे में अंधापन धारण किया है और आज के साहूकारों के नंगे स्वार्थ को राज-मान्यता दे दी है। फिर अतिना करने के बाद यह शोर मचाकर कि 'साहूकार जनता में लगी हुई जोक है,' उसकी लोकप्रियता को बिलकुल तोड़ दिया है। एक तरफ़ से साहूकार को बिगड़ने के लिये अुत्तेजन देना और दूसरी तरफ़ से बड़ी चतुराई के साथ यह जनमत तैयार करना कि साहूकारों का सारा वर्ग ही जनता-द्रोही है,—इस तरह का यह अजीब तमाशा चल रहा है।

साहूकार को अुड़ा देकर उसकी जगह सोसायिटी की प्रस्थापना करके गाँव के लोगों का सारा आर्थिक व्यवहार सरकारी ढंग से करा लेना, कर्ज़ देने में अुदारता का तत्त्व लाने पर भी उस व्यवहार में से मानवता का सम्बन्ध तोड़ देना, और देहात के आर्थिक जीवन को शहर के अर्थ-व्यवहार की पूँछ में लटका देना—जिस तरह की सारी नीति अिकट्टा हो गयी है।

अस सारे खेल में दया सिर्फ़ कर्ज़ लेने वाली गरीब रैयत पर ही नहीं आती बल्कि अपनी आँखों पर अपने हाथों पट्टी बाँधकर अपनी ही वेवकूफी से भिगड़ने और नष्ट होते जाने वाले साहूकार वर्ग पर भी आती है।

सामाजिक नीतिमत्ता दिन पर दिन कम होती जा रही है तथा गाँवों की आमदनी की मदें घटती और खर्च की मदें बढ़ती जा रही हैं; असलिये साहूकार के धंधे में भी अब बरकत नहीं रही है। गाँवों के अद्योग-धंधे नष्ट हो गये हैं, असलिये कर्ज़ लिये हुअे रुपयों का अुपयोग आमदनी की वृद्धि करने में नहीं किया जाता। किसानों में बोये हुअे पैसे अगकर वापस हाथ में आने की हालत अब मुश्किल हो गयी है। असलिये होशियार, कुशल साहूकारों ने अपना व्यवसाय समेट कर शहर का रास्ता पकड़ा है। कहीं-कहीं यह देखकर कि साहूकारी में अब कोअी दम नहीं रहा है, जो क्षेत्र साहूकारों ने छोड़ दिये हैं वहाँ काबुली पठान या ज़बर्दस्ती का क़ानून चलाने वाले दूसरे क्रूर लोग साहूकार बनकर धुस गये हैं और जनता ज़्यादा-अ़्यादा बेहाल होती जा रही है।

प्राचीन काल के स्मृतिरम्य चित्र खींचना अलग बात है और प्राचीन काल का पुनरुद्धार करने का प्रयत्न करना दूसरी बात है। यह नहीं भूलना चाहिये कि जो ज़माना गुज़र गया है वह वापस न आने के लिये, हमेशा के लिये, चला गया है। प्राचीन समाज-व्यवस्था या अुसकी प्राचीन संस्थाओं फिर से प्रचलित नहीं हो सकेंगी। वैसा होना सम्भव हो तो भी नये ज़माने में प्राचीन बातें कारगर नहीं होंगी और वैसा हो तो भी पुरानी बातों को फिर से ज़िन्दा किस लिये किया जाय ? नयी पीढ़ी की अपनी भी कोअी जीवन-प्रतिभा होगी या नहीं ?

प्राचीन व्यवस्था के जीवन-पोषक तत्त्वों की परख करके नये स्वरूप में अुन्हें आचरण में लाना चाहिये।

जिस तरह व्यक्ति में टेक होती है, चारिअ होता है, जीवन को कृतार्थ बनाने का समय प्राप्त होने पर सर्वस्व-त्याग करने का पराक्रम

करने की धर्मबुद्धि होती है अुसी तरह संस्थाओं में भी टेक, चारिज्य, धर्मबुद्धि आदि सभी बातें होती हैं । समाज की सर्वांगी अुन्नति करने वाले अिन तत्त्वों को प्रकट करने का युग अब आ पहुँचा है । जिन लोगों का जीवन परस्पर ओत-प्रोत है, या ओत-प्रोत होना संभव है अुन्हें अपना संघ बनाकर अुन संघों द्वारा साहूकारी करनी चाहिये । अुस साहूकारी में सिर्फ आर्थिक व्यवहार ही नहीं बल्कि समग्र जीवन-व्यवहार के सिद्धान्तों को गूँथना चाहिये । अैसे संघों पर सरकारी हुकूमत का अंकुश बिलकुल नहीं होना चाहिये—फिर वह सरकार स्वदेशी ही क्यों न हो । हुकूमत तो समाज के घटकों (अिकाश्रियों) की हो और वह भी बहुमत के तरीके से निश्चित न करके निःसंशय समाजमान्य व चारिज्यशील व्यक्तियों की तथा स्थायी होनी चाहिये । वंश-परंपरागत राजाओं के दोषों को जिस तरह समाज सह लेता है अुस तरह अैसे नेताओं के दोषों को बर्दाश्त करके भी समाज को अपनी व्यवस्था को स्थिर बनाना चाहिये । लेकिन अितनी सावधानी जरूर रखनी चाहिये कि अैसी व्यवस्था में वंश-परंपरा का तत्त्व न घुसने पाये ।

अैसे संघों में पुराने ढंग के, समाज-हित की वृत्ति दिखाने वाले साहूकारों को प्रथम स्थान देना चाहिये । अिससे सहकारी सोसाअिटी के अिष्ट तत्त्वों और वंशपरंपरागत साहूकारों के अच्छे तत्त्वों का सम्मिलन होगा ।

चाहे तो काँग्रेस जैसी मध्यवर्ती संस्था चारिज्यवान और ग्राम-सेवा में दिलचस्पी लेने वाले युवकों को थोड़ी-सी पूँजी देकर और नियम बनाकर गाँवों के लोगों में साहूकारी करने के लिये भेज दे, और अिस बात की तरफ ध्यान दे कि अिस तरह की साहूकारी पूँजी से गाँवों के नये-पुराने धंधे किस तरह फिर से ज़िन्दा हो सकते हैं । आलस्य, अव्यवस्था, अप्रामाणिकता और पक्षपात, अिन चार बुराअियों को दूर किया जा सके तो फिर नयी साहूकारी द्वारा बहुत कुछ ग्रामोद्धार हो सकेगा ।

कर्म

हमें एक बार हमेशा के लिये यह तै कर लेना होगा कि हिन्दुस्तान में बड़े-बड़े कारखानों, भारी पूँजियों, सैकड़ों मील की खेती और बढ़ते हुये विदेशी व्यापार आदि का वायुमंडल चलने देना है या नहीं। हिन्दुस्तान संस्कारी, सुधरा हुआ तथा संगठित राष्ट्र है। वह अगर अंग्लैंड, अमरीका, जर्मनी या जापान का अनुकरण करने का निश्चय करेगा तो आज नहीं तो भी आवश्यक समय के अन्दर वह अिसमें आसानी से कामयाब हो सकेगा। अगर रुस दस साल में असाधारण परिवर्तन कर सका, और अितने ही अरसे में अल्लिखित समर्थ राष्ट्रों को वह अपना भयंकर प्रतिस्पर्द्धी मालूम होने लगा है, तो हिन्दुस्तान में अैसी ही प्रगति, अिससे भी कम वर्षों में करके दिखाना असंभव नहीं है। लेकिन अिस बारे में सोच-विचार होना चाहिये कि आया हिन्दुस्तान अिस मार्ग को स्वीकार करे या नहीं।

मनुष्य समाज का आर्थिक संगठन अिसके जीवन-सिद्धान्त पर निर्भर रहता है। जर्मनी, अंग्लैंड या रुस का अनुकरण करना हो तो अुनकी जीवन की फ़िलसफ़ी स्वीकार करनी चाहिये। फिर समाज-रचना भी अुनके ढंग पर आप ही आप होती चली जायगी। जैसी अर्थनीति वैसी ही धर्मनीति ! अिसलिये दूसरे देशों का अनुकरण करने के मानी हैं हिन्दुस्तान का अपना भारतीयत्व समूलतः छोड़ देना। क्या हम अिस बात के लिये तैयार हैं ?

अगर भारतीयता कोअी अलौकिक वस्तु न हो तो अुसे चाहे जिस वक्त छोड़ देने की तैयारी हममें होनी चाहिये। सिर्फ अपनापन या

प्राचीनता की कीमत जीवन-दृष्टि से क्या हो सकती है ? लेकिन अगर भारतीय जीवन-दृष्टि कल्याण की हो, जगत की मानवता का नाश करने वाले स्वभाव-दोषों को दूर करने की शक्ति अगर भारतीयता में हो तो हमें अनुकरण के मार्ग को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिये । दूसरा हमें खा जाय, या हम दूसरे के पीछे-पीछे चलें—चाहे किसी भी तरह का क्यों न हो, अनुकरण तो मौत ही है । दूसरे देशों के बाजारों पर कब्जा करके देश विदेशों का पैसा हिन्दुस्तान में घसीट लाने की और पिछड़े हुए देशों में अकाल, बेकारी तथा परतंत्रता यानी गुलामी भेजने की दुबुद्धि हममें न हो तो हमें 'यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः' के अद्रोही तत्व पर ही अपनी समाजनीति तथा अर्थनीति की रचना करनी चाहिये । प्राकृतिक शक्तियाँ, पूँजी और सामाजिक सत्ता आदि सबका विराट केन्द्रीयकरण करने के मानी हैं सामाजिक जीवन में साम्राज्यवाद खड़ा करना । फिर वह साम्राज्य अमेरिकन दंग का हो या रशियन दंग का । 'सम्पत्ति के कारण ही शरीबी पैदा होती है' यह अर्थशास्त्र का सूक्ष्म तत्व रूस के गले झुतर कर भी नहीं झुतरा है, जिसमें से रास्ता निकालना हो तो हिन्दुस्तान की ग्राम-संस्कृति को ध्यान में रखकर हमें अपनी अर्थनीति निश्चित करनी चाहिये । जनता का संगठन राजनैतिक बुनियाद पर न करके संस्कृति की बुनियाद पर करना चाहिये । तभी व्यक्ति-स्वातंत्र्य कायम रहकर मनुष्य का आत्मगौरव टिक सकेगा ।

अतनी बात हमारे गले झुतरा होगी तो देहातों के आर्थिक जीवन की स्पष्ट कल्पना हमें आयेगी ।

छोटे-छोटे या बड़े परिवार अपने-अपने खेत जोतकर सुख से रहते हैं, फुरसत के वक्त छोटे-बड़े समाजोपयोगी धंधे करते हैं, सभी तरह के हुनर-उद्योग छोटे पैमाने पर जगह-जगह चल रहे हैं और सार्वजनिक हित के बड़े काम छोटे-छोटे घटक (अिकाग्रियाँ) समझदारी से अकेल आकर बड़े पैमाने पर पूरे करते हैं—जिस तरह का स्वल्प हो तो वह हमें अिष्ट है । हमारा यह आदर्श है कि हर अके के पास जोतने के लिये

थोड़ी-बहुत ज़मीन, अद्योग व्यवसाय करने के लिये औज़ार व हथियार, निश्चित रूप की खपत और अतनी पूँजी हो कि जिससे सालभर का व्यवहार सुचारुरूप से चल सके। ऐसी हालत में किसी को भी कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं रहनी चाहिये। खास मौकेपर ज्यादा पैसों की ज़रूरत पड़े तो समान व्यवसायी लोगों से चंदे के रूप में अधार पैसे मिलने चाहिये।

लेकिन यह हालत तो बहुत कोशिश करने पर ही आ सकेगी। तब तक कर्ज लेने की ज़रूरत रहेगी ही।

कर्ज दो तरह के होते हैं। खेती, व्यापार, कारीगरी, अद्योग, दलाली या सामाजिक हित के बड़े-बड़े कामों के लिये पूँजी का प्रबन्ध करने के हेतु लिये हुये कर्ज अलग हैं और बीमारी में खर्च चलाने, लड़की को दहेज देने, अदालतों में मुकदमेबाज़ी करने, फाकाकशी को दूर करने या दुर्व्यसनों की पूर्ति करने के लिये लिये जाने वाले कर्ज अलग हैं। अगर आदमी दिमाग से काम लेता रहा तो पहले क्रिस्म के कर्जों का कुछ ज्यादा बोझ नहीं होता; अलटे पूँजी बढ़ने से ऐसे कर्जों से, अल्प-मात्रा में ही क्यों न हो, आदमी की ताकत बढ़ती ही है। दूसरे तरह के कर्ज जीवन को घूसने वाले होते हैं। वे तो ऐसा समझकर ही करने चाहिये कि जीवन की कठिनाइयाँ अपरिहार्य हैं।

दोनों प्रकार के कर्जों के कारण कर्ज देने वाला आदमी कर्ज लेनेवाले के जीवन पर कब्ज़ा कर लेता है। देनदार या कर्जदार जितना छोटा, जितना दुबला या अज्ञानी हो अतना वह लहनेदार या साहूकार के चंगुल में ज्यादा फँसता है और अन्त में उसका बिलकुल गुलाम बन जाता है। कर्ज की सभी शर्तें न्याययुक्त हों या घूस डालने वाली अतना अर्थ और अमल तो साहूकार की अिच्छा के अनुसार निश्चित होता है। अिन तैशुदा शर्तों से बाहर, अिन शर्तों के अलावा भी कर्जदार को साहूकार से दबना पड़ता है, कर्जदार की चारों तरफ़ की दुःस्थिति से लाभ अुटाकर साहूकार न्याय की रक्षा करने का रोव गाँठता है; अितना

ही नहीं बल्कि परोपकार करने का दिखावा भी वह करता है। और जिस सारी स्थिति के सामने कर्जदार को सिर झुकाना पड़ता है। जिसीलिये तो कहावत बन गयी है कि 'कर्जमन्दों को अकल नहीं होती।'

व्यापार-व्यवसाय करने के वास्ते लिये हुआ कर्ज में अगर कर्जदार सतर्क न हो तो व्यापार-व्यवसाय करने से होने वाले लाभ में से सारा मक्खन तो साहूकार को मिल जायगा और खुद कर्जदार के नसीब में खाली छाछ का पानी ही रह जायगा। जिस तरह लोग जानवरों को पालते हैं, जिसानों को गुलाम बनाकर रखते हैं, मधुमक्खियों का पालन करते हैं और श्रुनकी मेहनत का सारा लाभ स्वयं श्रुठाते हैं श्रुसी तरह पूँजीपति पूँजी का प्रयोग करके श्रुससे दूध और शहद देनेवाले कर्जदारों को पालते हैं।

और अगर द्रव्यवृद्धि के लिये नहीं किन्तु आपत्ति से छूटने के लिये कर्ज लिया जाय तो फिर पूछना ही क्या? जिस तरह का कर्ज गले की फाँसी नहीं तो कम से कम निरी गुलामी जरूर है।

जिसलिये देहात के लोगों को जहाँ तक हो सके कर्ज न लेने का निश्चय करना चाहिये। कर्ज लेने से किफायतशारी नष्ट होती है, किसी भी बात का अन्दाज़ा नहीं रहता और सब कुछ अन्वे का दरबार बन जाता है। लेकिन अगर कर्ज लेना ही पड़े तो अतना ध्यान रखना चाहिये कि कम से कम व्याज पर और अपनी सहूलियत की शर्त पर पैसा मिले। कर्ज अदा करने की किस्ते या समय अपनी सुविधा के अनुसार ही रखे जायँ। कर्ज में डूबकर मर न जाना हो तो कर्ज लेने वाले को अपना हिसाब-किताब आश्रीने की तरह बिलकुल साफ़ रखना चाहिये। बहुत बर साल भर का अन्दाज़ा पहले से न कर रखने से ही कर्ज लेना पड़ता है। गरीबों के लिये साल का अन्दाज़ा निकालना मुश्किल होता है। ऐसे लोगों को चाहिये कि वे अपने भरोसे के समझदार और चारिज्यवान लोगों के साथ मिलकर आर्थिक संघ बनायें और संघ के द्वारा ही अगले साल के लिये जरूरी माल जमा करके रखें। व्यक्ति

को कज्र लेना हो तो वह स्वतंत्र रूप से न लेकर संघ की मारफ़्त लिया जाय । अ़ैसा करने से महाजन को अच्छी ज़मानत मिलती है और कज्र लेने वाले को आसानी से पैसे मिलने के अ़लावा संघ की ओर से अ़िस बात की कीमती सलाह भी मिलती है कि अ़ुन पैसों का अ़ुपयोग किस तरह किया जाय और हिसाब-किताब कैसे रखा जाय । संघ की देख-रेख और अ़ुसके अ़ंकुश का अ़ुपयोग व्यक्तिगत जीवन को सुसंगठित और पायाशुद्ध करने में बहुत होता है । कज्र से पैदा होने वाली गुलामी को तो अ़िसी रास्ते से टाला जा सकेगा । कज्र लेना हो तो अ़ुसका शास्त्र बनाकर वह वैज्ञानिक तरीके से लिया जाय । संघ जीवन में ही अ़िसकी संभावना है और अ़िसलिये संघों की रचना ख़ूब सोच-विचार के साथ होनी चाहिये ।

अ़ैसे संघों का अ़ुद्देश्य आर्थिक हो तो भी यह बात नहीं भूलनी चाहिये कि प्रत्येक संघ अ़ेक जीवन-संघ है । जाति या धर्म के तत्त्व पर अ़ैसे संघों की रचना न हो । लेकिन जिनमें मित्रता का सम्बन्ध है, प्रेम का अपनापन है, पैसों का व्यवहार साफ़-साफ़ होने के बारे में परस्पर-विश्वास है, अ़ेक-दूसरे के व्यवहार में सलाह-मशविरा देने की आदत है, अ़ैसे ही लोगों का संघ बनाया जाय । संघ में नये आदमी को शामिल कर लेना हो तो पुराने लोगों के भारी बहुमत से ही लेने का रिवाज रखा जाय । संघ के प्रधान संचालकों के अभिप्राय को हमेशा महत्व दिया जाय ।

मुख्य संचालकों का चुनाव करते वक्त अ़ुनकी चालाकी देखकर नहीं किन्तु अ़ुनकी समाज-हितैषिता, निःस्पृहता, व्यवहार का कड़ापन आदि गुण देखकर ही अ़ुन्हें पसन्द करना चाहिये ।

अ़ेजिन चलाने वाले और गार्ड के भरोसे सारी गाढ़ी सौंपकर हम अपने-अपने डिव्वों में सो जाते हैं, अ़ुसी ढंग से किन्तु आलस्य के कारण ही सारी बातें संचालकों पर सौंपकर संघ के लोग सो जाते हैं । अ़ैसी परिस्थिति में संघ का मूल अ़ुद्देश्य ही मारा जाता है । संघ का यह

उद्देश्य है कि संघ में शरीक होने वाले हर व्यक्ति को जिस बात की श्रृंखला तालीम मिले कि ठीक ढंग से किस तरह जीया जाय और स्वार्थ परार्थ तथा परमार्थ का कैसे सम्पादन किया जाय । जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सभी को संघ-कार्य में ध्यान देना चाहिये । अकेल-दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप न करते हुये जितना ध्यान दिया जा सके उतना देने की कला अत्यंत अपयोगी जीवन-कला है । जिस कला के बलपर ही समाज समर्थ बनने वाला है । ऐसी सामर्थ्य प्राप्त करने के बाद ही कर्ज का व्यवहार ही नहीं बल्कि सारा जीवन-व्यवहार सुव्यवस्थित होने वाला है ।

यह सब भविष्य की बात हुआ । लेकिन आज देहातों में जो बेहद कर्ज फैल गया है उसका क्या अिलाज किया जाय ? आज की स्थिति स्वाभाविक नहीं बल्कि अकेल सामाजिक महारोग या कोढ़ की निशानी है । यह मानना जड़ता का चिह्न है कि जो चीज़ समाज-व्यापी है वह स्वाभाविक है और वह हमेशा वैसी ही रहने वाली है !

जिस महारोग का अिलाज भी ऊपर बताये हुये संघों में ही है । संघ जैसे-जैसे विशाल और समर्थ बनेगा वैसे-वैसे गाँव के सारे लेन-देन की जानकारी अिकटो करके उसकी जाँच-पड़ताल करने को वह समर्थ होगा । किसी का लहना (पावना) डूब जाना जितना अनुचित है उतना ही अनुचित है समाज और उसके पुरुषार्थ का कर्ज में डूब जाना । जिस तत्त्व को ध्यान में रख कर समदृष्टि से समाज के लेन-देन की छान-बीन होनी चाहिये, और वह भी अदालती अिन्साफ के तरीके से नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के ढंग से । सभी पक्षों की रक्षा करते हुये आज की गुत्थी सुलझानी चाहिये । असाधारण स्थिति में प्रयुक्त करने के अुपाय भी असाधारण ही होंगे । सरकार और संघ बीच में पड़कर किसी खास तरीके से किसान की कुछ जरूरतों का बोझ अुठायें । और बचे हुये कर्ज को अदा करने में किसान की मदद करें । अगर ऐसा न होगा तो किसान नहीं बचेगा । अकेल बार जिस तरह साफ-सफाई हो जाने के बाद पहले की भूलें फिर से न होने पायें जिसलिये कोअी प्रबन्ध

करना होगा। केवल कानून को सख्त बनाकर या बात बात में व्यवहार के लिये अिजाजत प्राप्त करने के अङ्गों लगाने से यह काम होने वाला नहीं है। संघों को ही सामुदायिक अुत्तरदायित्व का बोझ अुठाकर व्यक्ति को मजबूत बनाना चाहिये।

आज के साहूकार वर्ग को अैसी कड़ी तालीम देने की जरूरत है जिससे अुसे परिस्थिति का यथार्थ ज्ञान हो। जो स्थिति आज है वह आगे नहीं चल सकेगी। जिस तरह रात को सो जाकर—अर्थात् अेक तरह से मरकर—दूसरे दिन हम नये दम के साथ अुठते हैं अुस तरह साहूकार वर्ग को आज के अंक पर परदा डालकर और वैसा करते वक्त जो तकलीफ अुठानी पड़े अुसे वर्दाशत करके शुरू में बताये हुअे नये अंक का प्रारंभ करना चाहिये। अिस नयी तह के बनाने में संघ की बहुत-कुछ मदद होगी।

जीवन ही निःसत्त्व हुआ हो, तो क्या, कानून, क्या संघ, क्या धर्म क्या धुरीण, किसी भी प्रकार गाड़ी फिर से चलने नहीं लगेगी। गाँवों के अुद्योग-धंधों को फिर से चलाना चाहिये। अुसमें भी नयी दिशा और नये तरीकों की जरूरत है। अुद्योग-धंधे बढ़ते हैं, सामाजिक पुरुषार्थ बढ़ता है तो फिर बहता हुआ जीवन आप ही आप शुद्ध और बलवान होता है। अुद्योगी राष्ट्रों के विचारशील पुरुष अिस बात पर सोच-विचार करते रहते हैं कि अपने लिये आवश्यक माल कैसे बनाया जाय; अिस बात का पता लगाते हैं कि देश में बाहर से आने वाला माल पहले कहाँ तैयार होता है, कैसे बनता है, अुसका रूपान्तर कौन और किस तरह करता है, माल का वहन (लाना व ले जाना) कौन करता है और अुस माल को दी जाने वाली कीमत में किस किस को कितना मुनाफा मिलता है। अिसी तरह वे अिस बात का भी पता लगा लेते हैं कि देश में से बाहर जाने वाला माल कौन, किसलिये और कहाँ ले जाता है, अुसका रूपान्तर कैसा और क्यों होता है, वह माल किस काम में आता है और अन्त में कहाँ पहुँच जाता है। वे अिस बात की भी जानकारी हासिल कर लेते

हैं कि त्रिस सारे व्यवहार में कितना मुनाफा त्रुनके हिस्से में रहता है और कितने मुनाफे के वे वास्तविक मालिक हैं। गुजरात का एक किसान हर साल हजारों रुपयों के फल पैदा करता है। त्रितना ही नहीं बल्कि कराची, लाहौर, दिल्ली, मद्रास आदि स्थानों की मुसाफरी करके त्रिस कोशिश में रहता है कि वहाँ के ग्राहकों को माल मिलने तक का सारा मुनाफा अपने को ही किस तरह मिले। त्रुसके बूढ़े बाप से जब यह कहा गया कि विलायत की डाक हिन्दुस्तान से हवात्री जहाज से जाती है, तब वह तुरन्त बोल त्रुठा, 'तो फिर हमारे चीकू, आम, बेर वगैरह हवात्री जहाज से विलायत क्यों न भेजे जायँ ? मेरे यहाँ के फल मौसिम शुरू होने से पहले ही पकते हैं और कुछ पेड़ मौसिम खत्म हो जाने के बाद फलते हैं, त्रिसलिये दर तो अच्छी ही आनी चाहिये।'।

सारी दुनिया का व्यापार करने का लोभ मन में न रखकर हमारे किसान त्रिस बूढ़े की तरह जागरूक और सूझवाले बनें तो हिन्दुस्तान की गरीबी दूर हो जायगी, जागरूक और कार्यकुशल किसान जब कर्ज लेता है तब वह कर्ज त्रुसे डुवाता नहीं बल्कि तैरने के तुम्बे की तरह या काक की जैकट की तरह तर जाने में मदद करता है।

[१३]

मुकदमेबाजी

हिन्दुस्तान में अपनी बहादुरी के जौहर दिखाने वाले किसी अके गोरे सेनापति की जीवनी में पढ़ा था कि जब वह अपनी फ़ौज को साथ लेकर बङ्गाल में सफ़र कर रहा था तब उसने अके गाँव के लोगों को अपने घर-बार को साथ लेकर जान बचाते हुअे भागते देखा; अन्हें रोक कर उसने पूछा 'आप लोगों पर अैसी कौन सी आफ़त आ पड़ी है कि आप गाँव छोड़कर भागे जा रहे हैं ? हमारे पास अितनी बड़ी फ़ौज है कि हम आसानी से आपको रक्षा कर सकेंगे ।' अन्होंने जवाब दिया, 'अगर वैसा हो कोई दुश्मन होता तो हमने आपसे पनाह ली होती; मगर हमारे गाँव छोड़कर चले जाने का कारण और ही है । हमने सुना है कि हमारे यहाँ ब्रिटिश अदालत की स्थापना होनेवाली है; असलिये हम देश त्याग कर रहे हैं ।' अस अनुभव को दर्ज करते हुये उस गोरे सेनापति के दिल में कौन से भाव पैदा हुये होंगे ? ब्रिटिश लोगों को अपने अिन्सार पर अभिमान है । सत्रहवीं सदी के प्रारम्भ में मद्रास की तरफ़ के अके संस्कृत कवि ने ब्रिटिश लोगों की न्यायप्रियता का मुक्तकंठ से बखान किया है । अितना होते हुअे भी लोग अदालतों से क्यों डरते होंगे ?

ब्रिटिश न्याय चाहे जितना सम्पूर्ण हो तो भी वह आम तौर पर बहुत खर्चीला है और पेचीदा भी । उसको पूँछ बढ़ती ही जाती है । और अैसा तो अनुभव नहीं है कि अदालत में जाने वाले लोगों की नीतिमत्ता बढ़ती है । असलिये स्थूल न्याय से अपना व्यवहार चलाने वाली पंच-प्रमुख जनता को उससे डर लगना स्वाभाविक है । ब्रिटिश अदालतों में क़ानून के तत्वों की जो छान बीन होती है वह सचमुच सराहनीय है लेकिन उसके मूल में जित तरह के सामाजिक स्वभाव

की कल्पना निहित है वैसा स्वभाव हम लोगों का नहीं है। यह अकेल संस्कृति-भेद का सवाल है। हमारा जीवन अधिक सामाजिक है। छोटे-छोटे दायरों में क्यों न हो, हमारे लोग परस्परावलम्बन से रहते हैं और जिस समाज के व्यवहार का भगड़ा होगा उसी समाज के समझदार तथा दोनों पक्षों का पहचानने वाले पंचों द्वारा न्याय प्राप्त करने की आदत हमें पहले से पड़ी है। जिस न्याय से अकेल हाथ में तराजू लेकर बैठी हुआ और आँख पर पट्टी बाँधकर दूसरे हाथ से नंगी तलवार दिखाने वाली न्याय देवी को सन्तुष्ट करने का खयाल पैदा नहीं होता, लेकिन व्यवहार आसानी से चले, सामाजिक सम्बन्धों की रक्षा हो और बदमाशों को गुनाह करने के लिए अतृप्त न मिले अतनी सीधी-सादी दृष्टि रखी जाती है। प्रेम और सहकार को भुलावा देने वाले तराजू के न्याय को हमारे लोगों ने स्वीकार नहीं किया; दो संस्कृतियों में यह बड़ा फर्क है।

जिस तरह छोटे व्यापारियों को पूँजी के लिये कर्ज देकर साहूकार अपने धन्धों का बहुत कुछ निचोड़ स्वयं खींच लेता है उसी तरह अदालत और अदालतों के दरवाजों में बैठे हुअे वकील लड़ने वालों को न्याय दिलाते-दिलाते बिलकुल छील डालते हैं। जिस न्याय का विधि-विधान अतना लम्बा होता है कि अदालत के चक्कर में अकेल बार फँस जाने के बाद अपने रोज़मर्रा के व्यवसाय की ओर ध्यान देना आदमी के लिये करीब-करीब नामुमकिन-सा हो जाता है। हिलती फिरती अदालतों के पीछे घूमते घूमते तो गाँव वालों की नाक में दम आ जाता है। और बीमारी में अच्छा डाक्टर पाना जिस तरह अमरों के नसीब में ही लिखा हुआ होता है उस तरह अच्छा वकील पाना भी लम्बी थैली वालों के ही नसीब में होता है।

जिस तरह धर्म-प्रचारक मिशनरी लोग अपने धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये गरीबों को दवा देने का प्रबन्ध बिलकुल मुफ्त में और बहुत बार हार्दिक सहानुभूति से करते हैं उसी तरह हमारे देश के बहुत से धर्मनिष्ठ विधि-पंडितों को मिशनरी बनकर लोगों को न्याय दिला देना

चाहिये । और साथ ही अन्हें न्याय यानी कानून की शिक्षा भी देनी चाहिये । जिस प्रकार सच्चा वैद्य मरीज़ को सिर्फ दवा देकर ही नहीं रह जाता बल्कि बीमारी के कारण बताकर उसके न होने के लिये क्या-क्या करना चाहिये उसकी जानकारी भी दे देता है उसी तरह सच्चा कानून-दाँ समाज को यह सिखाने के बदले कि कानून के शिकंजे से छूट निकलने के लिये किस तरह अल्टे-सीधे-दाँव-पेंच किये जायँ और किसी भी घटना को चालाकी से चाहे जो रंग कैसे दिया जाय, उस बात की तालीम देगा कि अपना व्यवहार किस तरह साफ़-साफ़ रखा जाय । जिस तरह विद्यादान मुनाफ़ा कमाने का व्यवसाय नहीं बनना चाहिये, वह समाज-सेवा का एक पवित्र हिस्सा है, उसी तरह व्यवहार में बुद्धिदान या न्यायदान भी संकट में पड़े हुए गरज़मन्द लोगों से पैसे अँठने का साधन न बनकर समाज का कल्याण करने वाली एक तपस्या ही होनी चाहिये ।

जिस तरह इतिहास-संशोधन (पुरातत्वान्वेषण) के विषय में पहले पश्चिम के लोगों ने प्रारम्भ किया, लेकिन अब इस देश के विद्वानों ने यहाँ की संस्कृति को यथार्थ रूप में समझकर इस विषय में स्वदेशी बुनियाद डाली है उसी तरह चिकित्सा और न्याय दोनों विभागों में पूर्व परंपरा की परख करके, समाज की नब्ज़ को जाँचकर स्वदेशी पद्धति जारी करनी चाहिए । आज के वकील और डाक्टर सिर्फ अनुकरण करने-वाले शिष्य हैं । ये लोभ अगर चाहें तो ग़िन दोनों क्षेत्रों की सारी बुनियाद बदल डालना कोथी बिलकुल असम्भव नहीं है । लेकिन उसके लिये असाधारण स्वार्थत्याग की आवश्यकता है । लेकिन देवता लोग ही अगर कर्मकांडी पशु के आडंबर का विरोध करने लगे तो उनका अश-आराम कैसे चले ?

बहुत बार ऐसा होता है कि प्रचलित स्थिति के विषय में जिनमें असन्तोष पैदा हुआ है, चालू पद्धति के दोष जिन्हें अच्छी तरह मालूम हो गये हैं, और इस बात का भी थोड़ा-बहुत खयाल जिन्हें आया है कि

नयी रचना कैसी होनी चाहिये, ऐसे लोगों में प्रचलित तंत्र को बदलकर नया तंत्र चलाने जितनी बुद्धि-सामर्थ्य नहीं होती, श्रुतनी हिम्मत नहीं होती। ऐसे लोगों में आपस में सूक्ष्म मतभेद होने से श्रुतका संगठन भी नहीं हो सकता। प्रचलित पद्धति तो सङ्गठित, दृढ़मूल और प्रतिष्ठित होती है। ऐसी हालत में सुधारकों की पुकार सच्ची होते हुये भी श्रुतसे कुछ फल नहीं निकलता। और ऐसे लोगों के कमजोर विरोध से पुरानी पद्धति में धक्का लगाने के बदले वह श्रुती मजबूत बनती है। शिक्षा, चिकित्सा और न्याय अति तीनों क्षेत्रों में ऐसा ही हुआ है।

मनुष्य अगर लालच में न फँसकर भले लोगों के साथ ही व्यवहार रखना तै करे तो दोनों तरफ़ के हिताहित और दोनों पक्षों के स्वार्थों का विचार करने की श्रुति आदत पड़ेगी। अतिना होते हुये भी मतभेद रह जायँ तो निरपेक्ष एवं तटस्थ पक्षों द्वारा उन्हें मिटाना बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन आदमी लालच का शिकार बन जाता है और यह नियम-सा बँध जाता है कि दोनों पक्ष अपने अपने स्वार्थ के लिये खींचातानी करें। पिछली अके-दो पीढ़ियों से हम कहते आये हैं कि अदालत की जगह पंचायत की स्थापना होनी चाहिये। लेकिन बिल्ली के गले में अब तक घंटी बँधी नहीं है। वास्तव में देखा जाय तो पंचायत की स्थापना के लिये समाज का व्यवहार विशेष शुद्ध और अतिलिये अधिक मर्यादित होने की जरूरत है। शहर के व्यापारी वायुमंडल के लिये यह कुछ कठिन-सा मालूम होगा, लेकिन गांवों का व्यवहार आसान और सीधा-सादा होने से तथा परस्पर सम्बन्ध केवल अक्रारनामे का न होकर जीवन-सम्बन्ध होने से श्रुत का सुधार वहाँ आसानी से दाखिल होना चाहिये, कोशिश आदमी अगर यह व्रत ले बैठे कि किसी भी हालत में भगड़े को अदालत में ले ही न जाया जाय तो श्रुति बहुत जल्दी पछुताना पड़ेगा; क्योंकि अपनी पूँजी को डुबोकर समाज का सुधार करने का दूरदृष्टि स्वार्थ बहुत कम लोगों में होता है। लेकिन आम तौर पर मनुष्य यह व्रत ले सकता है कि जिस व्यवहार में किसी दिन अदालत जाना पड़े ऐसे

व्यवहार में कदम ही न रखा जाय । और गाँव के लिये तो यही अकेमेव रास्ता है ।

यह तो सभी कहते हैं कि अदालत में सच्चे को झूठा बनाये वगैर नहीं चलता; लेकिन अगर कोथी हड़तापूर्वक और सावधानी के साथ सच्ची वस्तुस्थिति ही अदालत के सामने पेश करे तो कम से कम खानगी व्यवहार में तो सच्चा न्याय देने का अपना नैतिक उत्तरदायित्व अदालत को आप ही आप महसूस होने लगेगा; फिर वह अदालत कैसी हो क्यों न हो ? अस्के लिये जितना वक्त चला जायगा अतना त्यागपूर्वक सह लेना होगा । आसमानी (अश्वरीय कोप के) और सुलतानी (राजा के जुल्म के) कारणों से होने वाला नुकसान हम चुपचाप बर्दाश्त कर लेते हैं, और अस्का अन्दाज़ा लगाकर ही काम चलाते हैं, असी तरह रूहानी (आध्यात्मिक) कारणों से आनेवाली मुसीबत को बर्दाश्त करने के लिये हम क्यों न तैयार हो जायँ ? अगर आसमानी-सुलतानी संकटों के होते हुआ भी व्यवहार पूरी तरह नहीं डूबा तो रूहानी कारणों को स्वीकार करने से वह डूब ही जायगा और मानने की क्या कोथी बजह है ? वकील हो या समाज-सुधारक, कोथी भी समाज के सामने यह दात नहीं रखता । जिस तरह शिक्षक या प्रोफेसर निश्चित वेतन लेकर काम करते हैं अस् तरह यह रिवाज शुरू होना चाहिये कि वकील भी निश्चित या नियत वेतन पर काम करें । फिर अपील ले जाने का तरीका तो बिलकुल कम कर देना चाहिये ।

यह सब तो ज़रूरी होनेवाला होगा तब होगा । आज तो देहात के प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यवहार में सुधार करके अदालतों से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिये । अगर ऐसा हुआ तो फिर बस्ती या गाँव छोड़कर जाने की नौबत नहीं आयेगी ।

व्यसन

शराब से अफ्रीम खतरनाक है, शराब से औदीपना बुरा है, घुड़दौड़ के शौक की अपेक्षा पालकी-मियाने का शौक खराब है,—अतनी बातें अगर लोगों के गले अतरीं तो व्यसनों की मीमांसा करना हमारे लिये आसान हो जायगा । रजोगुण बहुत गड़बड़ी करता है, जबकि तमोगुण अिस तरह खामोश पड़ा रहता है कि मानो न किसी के लेने में हो न देने में, अिसलिये अगर अैसा लगे कि वह सत्त्वगुण के अधिक नज़दीक है तो वह स्वाभाविक है । लेकिन तमोगुण हर तरह से, चारों तरफ से घातक है, अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों को डुबोने वाला है । अितना अगर समझ में आ जाय तो व्यसनों में भी भले-बुरे का निश्चय करना लोग सीख जायेंगे ।

व्यसन चाहे जो हों; वे हैं तो खराब ही । मगर कुछ व्यसनों में दिमाग लड़ाना पड़ता है, हिकमत से काम लेना पड़ता है, और तरह-तरह की कलाओं से जानकारी रखने की ज़रूरत रहती है । अिससे विपरीत कुछ व्यसनों से मनुष्य अपनी सारी शक्ति और अित्सानियत को भूल जाता है । अिस दूसरे किस्म के व्यसन जिस समाज में फैल जाते हैं अुसकी तो खैर ही नहीं, क्योंकि यह स्थिति तो जीवन में ही मृत्यु के समान है ।

हमें गाँवों के खास-खास व्यसनों का विचार करना है । शराब, अफ्रीम, गाँजा आदि व्यसनों का विचार करने से पहले अेक सबसे बड़े व्यसन के विषय में सोचना चाहिये । वह है कुछ भी काम-धंधा किये बिना बेकार गप्पे लड़ाते रहना और अड़ु या मज़लिस में जो लोग हाज़िर न हों अुनकी बुराअी करने में चाहे जितना वक्त बरबाद करना ।

वाहियात ब्रकवाद करने से मनुष्य का पुरुषार्थ जितना क्षीण होता है श्रुतना शायद विषयसेवन से भी न होता होगा। बातें करते-करते थक जानेवालों के विषय में वैद्यक शास्त्र ने कहा है कि 'वाक्पात वीर्यपात मे भी ज्यादा कमजोरी पैदा करनेवाला है।' यह बात आध्यात्मिक अर्थ में भी सही है कि वाक्पातो वीर्यपातात् गरीयान्। गाँवों के अिस व्यसन को निकाल देने के लिये देहात के युवकों में बहुत बड़ा आन्दोलन चलाना चाहिये। कहा जाता है कि सामाजिक संस्कृति को टिकाने के लिये टीकाशास्त्र अत्यंत आवश्यक है, और वह बहुत कुछ सही भी है। लेकिन निरर्थक गप्पें लड़ाना और अनुपस्थित लोगों की बुराअी करना कोअी सामाजिक श्रुन्नति का शास्त्र नहीं है। अुससे दिन-प्रतिदिन समाज नीचे गिरता जाता है। बड़ी सुन्नह श्रुठकर सवेरे का नाशता करके खेत में पहुँच जाना किसान का भूषण समझा जाता था। रात को चाहे जितना जागना पड़ा हो तो भी सच्चा किसान बड़ी सुन्नह में जरूर श्रुठता है। अुसके बदले अन्न देरी से श्रुठना सभ्यता का लक्षण माना जाने लगा है। नाश्ते की जगह जहाँ चाय का प्रचार हुआ है वहाँ आधी से अधिक सुन्नह तो क़रीब-क़रीब बेकार ही चली जाती है। लोगों के ध्यान में यह बात अन्न भी नहीं आयी है कि यह भी अ़ेक व्यसन है।

हमारे पूर्वजो ने सैकड़ों पीढ़ियों के कड़े आग्रह से स्वच्छता और शुचिभूतपन की आदतें समाज में दृढ़ की थीं। वे भी अन्न ढीली पड़ती जा रही हैं, अिस बात की तरफ़ अच्छी तरह हमारा ध्यान नहीं गया है; आहारशुद्धि, शरीरशुद्धि, वस्त्रशुद्धि और वाणी की शुद्धि—ये चार संस्कृति की बुनियाद की बातें हैं। आज के लोग पहले की अपेक्षा कपड़े शायद ज्यादा साफ़ रखते होंगे, लेकिन बाकी की बातों में तो शिथिलता बढ़ती जाती है।

अगले ज़माने के लोग कपड़ों का अिस्तेमाल ही बहुत कम करते थे। बाहर जाते समय पहनने के कपड़े अलग रहते; धोती भी अलग ही रहती और अुन्हें सँभालकर तह करके रख देते। यह वैद्यकीय

अनुभव है कि हमारे देश में कम कपड़े पहनने वालों को क्षयरोग और चमड़ी की बीमारियाँ बहुत कम होती हैं। कपड़े के फैशन बढ़ाकर हमने खर्च बढ़ाया, बीमारियाँ बढ़ायीं, अस्वच्छता का अके साधन बढ़ाया और चूँकि कपड़े देहातों में नहीं बनते अिसलिये गरीबी बढ़ाने का अके साधन भी बढ़ाया। यह अके सवाल ही है कि फ़िजूल कपड़े पर कपड़े चढ़ाने को व्यसन क्यों न कहा जाय ?

कुछ व्यसन अितने दृढ़ और दृढ़मूल हुआ हैं कि अुनके विरुद्ध की लोगों की धर्मबुद्धि ही मंद पड़ गयी है। अश्लील शब्द चाहे जत्र चाहे जिस तरह बोलना, अंक-दूसरे को गंदी गालियाँ देना और स्त्रियों तथा लड़कों-लड़कियों के सामने भी वेशर्मा से गंदी बातें करना, यह गाँवों के लोगों को ज़रा भी नहीं अखरता। अैसा तो नहीं है कि यह दोष सारा दुनिया में फैला हुआ होने से निकाल देने लायक नहीं है।

और मानो अिस डरसे कि अश्लील शब्दों का भडार कहीं खाली न हो जाय, शब्दों का अिस्तेमाल, करने से वे कहीं झड़ न जायँ, होली-जैसे त्यौहारों को रूढ़ि ने जारी रखा है। होली का त्यौहार गुलामी का द्योतक है। अुसे बदल डालना चाहिये, अुसकी शुद्धि करनी चाहिये।

समाज को अन्दर से काट खाने वाला बड़ा व्यसन है वैवाहिक नीति-सम्बन्ध को अष्ट करना। अके जमाने में हमारे देश में वेश्यागमन वेहद बढ़ गया था। कहा जा सकता है कि फिलहाल वह बहुत ही कम हो गया है। लेकिन यह कहना मुश्किल है कि व्यभिचार के बारेमें भी अैसा ही कहा जा सकता है या नहीं।

अिस बात की कल्पना करना मुश्किल है कि युवकों में अपने को नामर्द बनाने का व्यसन पहले कितना था। आज तो यह व्यसन शहरों और देहातों में बहुत फैला हुआ है। अिस व्यसन को रोकने का काम स्कूलों के शिक्षक और अखाड़ों के अुस्ताद कभी-कभी करते हैं। लेकिन कभी-कभी तो बाढ़ हो खेत को खा जाती है। अिस विषय में माँ-बाप की लापरवाही समझ में न आने-जैसी और अक्षम्य है। फैशन का नाजुकपन

बढ़ जाने से शरीर को पुष्ट करने की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। बढ़ते हुअे शरीर को जवानी में निर्दोष तथा पौष्टिक आहार मिलना चाहिये और अतनी कसरत व मिहनत मिलनी चाहिये कि सारे वीर्य का विलकुल पसीना हो जाय। अिसके बढ़ले जीम को चटोरी बनाने वाला विलकुल निःसत्व आहार, कपड़ों और वालों का शौक और असमय में बुढ़ापा लाने वाले बैठे खेल आदि बातों का वायुमंडल ही बढ़ा है। पहले गाँवों के युवकों में दलबन्दियों के कारण मारपीटे हुआ करती थीं। आज मारपीटे तो कम हो गयी हैं, लेकिन दलबन्दियाँ कम नहीं हुयी हैं।

यह कहना होगा कि तंबाकू का व्यसन बहुत बढ़ रहा है। अिस व्यसन के कारण दाँत खराब होते हैं, गले की बीमारियाँ पैदा होती हैं, फेफड़ों के रोग हमेशा के लिये लग जाते हैं। और टालस्टाय का कहना तो यह है कि सदसद्विवेक-बुद्धि तथा चारित्र्य की दृढ़ता दोनों को तबाह करने की ताकत शराब से भी बढ़कर तंबाकू में है। अुसने अेक मिसाल भी दी है। अेक आदमी को किसी अेक व्यक्ति का खून करना था, लेकिन वैसा करने को अुसका हिम्मत न चलती थी; अिसलिये पहले तो अुसने शराब की बोतलें चढ़ायीं लेकिन दिल में यह खटक लगा ही रहा कि 'खून वृणित कार्य है, वह हम न करें।' आखिर अुसने चिरुट (तम्बाकू) का सहारा लिया। फिर तो अुसके अन्दर की न्यायबुद्धि, धर्मबुद्धि, आदि सभी आर्य भावनाओं नष्ट हो गयीं, वह 'मर्द' बन गया और अुसने सोचा हुआ भिन्न कर्म पूरा किया।

किसान को शायद ही अैसा लगता है कि तंबाकू की खेती करने में कोअी बुराअी है। राज्यकर्ताओं ने जिस चीज़ को पैसनेबल ठहराया हो अुसका विरोध करने की हिम्मत ही लोग नहीं करते। मुगलकाल से तम्बाकू राजमान्य बन बैठा है। जिनके घर खाने को भरपेट नहीं मिलता; भूखों पेट धाली पर से अुटने वाले अपने बाल-बच्चों के करुणाजनक मुँह जिन्हें सालभर में कम से कम पाँच-छः महीनों तक हररोज देखने पड़ते हैं अुन्हें भी तम्बाकू के लिये हमेशा पैसा खर्च करते देख दुःख के

जितना ही आश्चर्य भी होता है । हर अंके को यह कंठस्थ कर रखना चाहिये कि हिन्दुस्तान में हर साल कितना रुपया तम्बाकू में बरबाद होता है ।

अफीम, गांजा, शराब, कोकेन आदि चीजें तो व्यसनों के बादशाह हैं । अफ़्ग़ानिस्तान का साम्राज्य अतना मज़बूत होता है कि उसे तोड़ डालने के लिये धर्मनिष्ठ लोगों का अंके बढ़ा दल तैयार होना चाहिये । यह कहना मुश्किल है कि आदमी अफीम को खाता है या अफीम आदमी को । राजपूत, ग़रासिये, ज़मीनदार आदि लोगों में अफीम का व्यसन फैल जाने से देश का अंके बढ़ा कार्यकुशल वर्ग बिलकुल निःसत्त्व और महत्वाकांक्षा-शून्य होने लगा है । सभी सामाजिक शक्तियों के प्रवाह को अफ़्ग़ानिस्तान को दूर करने की ओर मोड़ना चाहिये । कपट और हिंसा को छोड़ दूसरे सभी अफ़्ग़ानिस्तान से शराब, अफीम आदि व्यसनों की जड़ें जहाँ से भी हो सके, अखाड़ देनी चाहिये ।

शराब से शरीर-स्वास्थ्य, धन-सम्पत्ति, आवरु और नीति सभी का नाश हो जाता है । समाज का समाजत्व ही नष्ट करने की प्रवृत्ति शराब में है । यह बड़े ताज़्जुब की बात है कि अफ़्ग़ानिस्तान का पूरा-पूरा अनुभव हो जाने के बाद भी दुनिया के लोग शराब का नाश करने को प्रवृत्त नहीं होते । हिन्दुस्तान में से अफ़्ग़ानिस्तान को जड़-मूल से निकाल देना दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत-कुछ आसान है । केवल प्रयत्न होना चाहिये ।

घुड़दौड़ और वहाँ चलने वाले जुआओं के व्यसन से युरोशियन (अँग्लोअफ़्ग़ानिस्तान) लोग बिलकुल चौपट हो गये हैं, मामूली जुआ भी जगह-जगह दिखायी देता है । कहीं-कहीं तो जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर जुआ का प्रारम्भ होता है या अफ़्ग़ानिस्तान में बढ़ा आ जाती है । जुआ तो बहुत पुराना स्वदेशी व्यसन है, उसे नष्ट करने के लिये कठोर अफ़्ग़ानिस्तान हो काम में लाने चाहिये ।

फ़िजूलखर्ची

कुछ राष्ट्र आज अतिने अनुमत्त हो गये हैं कि वे यह सवाल पूछते हैं कि 'नाजायज़ खर्च' करना या अद्वाअपन क्या सचमुच कोअरी दोष है ? हम तो अनुनका सवाल दूर रखकर गरीब हिन्दुस्तान के बारे में ही सोचें । जब देश में आस-पास के लोग भूखों मरते हों, अुस वक्त सिर्फ़ अिसलिये कि अपने पास साधन हैं, अपव्यय करना तो सचमुच समाज-द्रोह है । लेकिन हमारे यहाँ के कुछ रस्मरिवाजों के कारण अिच्छा न होने पर भी अद्वाअपन करना पड़ता है, अिसका अधिक दुःख है । अिस दोष का बिलकुल प्राथमिक स्वरूप पुराने परिवारों की अेक धार्मिक मान्यता में दिखाअरी देता है । वह मान्यता यह है कि हररोज़ घर के लोगों की आवश्यकता से अधिक रसोअरी बनानी चाहिये । धी जैसी खाने की चीज़ का अिस्तेमाल दीया जलाने में करना भी धर्म के नाम पर ही संभव हो सकता है । अिसमें दुर्व्यय यानी बरबादी तो है ही; लेकिन अुसके अलावा ये भी दोष हैं कि अुससे हवा बिगड़ती है, और जिन बछड़ों के मुँह से हम दूध छीन लेते हैं अनुनका द्रोह होता है । हम यह पढ़ते हैं कि अुत्सवों के अवसरों पर दरवाजों में कीचड़ हो जाने तक दूध डालने का रिवाज भी हमारे यहाँ था । यह भी अिसी तरह का दूसरा दोष है । अद्वाअपन अमीरी दिखाने का अेक असंस्कारी अुपाय है । लेकिन अज्ञान से पैदा होने वाला अद्वाअपन अिससे जुदी बात है । खाद के काम आने वाला कीमती गोबर हम ज़ला डालते हैं—यह दुर्व्यय अज्ञानमूलक है ।

साल भर कड़ी मेहनत करने के बाद घर में जब अनाज का ढेर आ जाता है तब किसान की आँखें चौंधिया जाती हैं, वह खुशी से फूल

कर बादशाह बन बैठता है और आगे-पीछे का विचार छोड़कर चार दिन चाहे जितना अड़ुआअपन कर लेता है; क्योंकि असे न तो हिसाब रखना आता है न अगला-पिछला अन्दाज़ा ही। अिसी तरह घर की लियाँ भी भाँड़े बरतन या भड़कीली चीज़ों खरीदने के लिये घर का अनाज और पुराने कपड़े नगण्य से बदले में दे देती हैं। अिस अड़ुआअपन में अन्दाज़ का अभाव ही मुख्य कारण है। ये भी गौण कारण हो सकते हैं कि अुनके हाथ में पैसे नहीं रहते और व्यवस्थित रूप से खर्च करने की लूट या आजादी अुन्हें नहीं रहती।

नौकरी प्राप्त करते समय, व्याह करते वक्त, वसीले से काम कराना हो तो या बड़े बड़े ठीके लेने हों तब हम असल में जितने मालदार होते हैं अुससे ज्यादा दिखाने की ज़रूरत समझी जाती है। क़र्ज़ लेते समय भी अिसी अुपाय का सहारा लेना पड़ता है और अिसलिये वेहद अड़ुआअपन होता है। अिस आशा से कि आगे कमी मुनाफ़ा होगा, लालच में फँसा हुआ आदमी तुरन्त खर्च करके छूट जाता है और बहुत बार बाद में अुसे पछताना पड़ता है। आतिथ्य जैसा प्रेम और समाज सेवा का तत्व भी घमंड और बड़ाअरी का साधन बन गया है।

अड़ुआअपन के ये सब प्रकार साफ़-साफ़ दिखाअरी देते हुअे भी कोअरी अुनका निषेध नहीं करता। समाज में कोअरी आदमी अड़ुआअू बन जाता है तो दूसरों को बहती गंगा में हाथ धोने का मौक़ा मिल जाता है। अैसी स्थिति में समाज सब कुछ जानता हुआ भी स्पष्ट रूप से बोलने की अिच्छा ही नहीं रखता। लेकिन अड़ुआअपन जब रिवाज बन बैठता है तब अंक की प्रतिस्पर्धा में दूसरे को भी बेजा खर्च करना पड़ता है और फिर लोग बुढ़बुढ़ाने लगते हैं।

दरअसल होना तो यह चाहिये कि लोग अिस बात को समझ लें कि अड़ुआअपन जिस तरह सृष्टि-रचना के विरुद्ध गुनाह है, अुसी तरह समाज के विरुद्ध भी वह गुनाह है; और वे अड़ुआअू लोगों को समझा-बुझा कर ठिकाने लायें। अड़ुआअू लोगों की 'दानशूर, अुत्ताही, रसिक,

आस्थावान, मनुष्य प्रेमी' आदि चिकने-चुपड़े विशेषणों से खुशामद न करके समाज धुरीणों को चाहिये कि वे खुन्हें डंके की चोट से अच्छी तरह सुनावें कि खुड़ाखूपन में विलकुल प्रतिष्ठा नहीं है। यह समझकर कि द्रव्य सामाजिक वस्तु है, खुसका दुरुपयोग समाज को चारों तरफ से चुकसान पहुँचाता है, समाज को सम्पत्ति के दुर्व्यय को रोकना चाहिये। खुत्सव, यात्रा, विवाह, जनेखू आदि सार्वजनिक अवसरों पर भी होने वाला फिजूल खर्च और जेवनारों यानी दावतों में होने वाली खन्न की बरवादी, यह सब असंस्कारिता के लक्षण हैं जिस तरह का लोकमत हमेशा तैयार करते रहना चाहिये। बीमारी के समय डरकर, प्रेमातिरेक से अंधाधुंध खर्च करने में भी असंस्कारिता, कायरता ही नहीं बल्कि नास्तिकता भी है यह विचार लोगों के सामने रखा जाना चाहिये। फिर जिनके लिये जिस तरह का फिजूल खर्च होता है खुन्हें भी अपनी शर्मिन्दगी और नापसन्दीदगी जाहिर करनी चाहिये। खुड़ाखूपन तो सचमुच अधार्मिक वस्तु है।

दारिद्र्य

अस निर्विवाद प्रश्न पर भी अके प्रतिपक्ष पैदा हुआ है कि हिन्दुस्तान की आर्थिक स्थिति दिन-प्रति-दिन गिरती जा रही है। लेकिन अस विषय में तो कहीं भी दो मत नहीं हैं कि हिन्दुस्तान के देशतरोज्ज-व-रोज्ज अधिकाधिक कंगाल बनते जा रहे हैं। अस दरिद्रता के कारण अनेक हैं। अतः सबकी चर्चा न करके यहाँ हम सिर्फ़ अन्ही कारणों का विचार करेंगे जिन्हें आज के किसान स्वयं दूर कर सकते हैं।

अके बात साफ़ है कि लोगों का खर्च दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। खर्च बढ़ने के दो कारण हैं : ज़रूरी चीज़ों का मँहगा हो जाना और ग़ैर ज़रूरी चीज़ों का चस्का लगना। अयोग्य स्थान पर खर्च, ज़मीन का महसूल और कर्ज़ का बोझ, ये भी खर्च बढ़ने के कारण हैं। खर्च के अनुपात में अगर आमदनी बढ़ती रही तो खर्च का बोझ महसूस न होगा। अलुटे, खर्च वैसा ही बना रहे और आमदनी कम हो जाय तो पहले का स्वाभाविक खर्च आज अस्वाभाविक लगने लगेगा और अधिकाधिक खटकने लगेगा। हमारे किसानों की प्रतारणा दुगुनी है : खर्च बढ़ा है और आमदनी कम हो गयी है। अैसे लोग जो कि किसान नहीं हैं, यानी कारीगर, मज़दूर या आश्रित धंधे करनेवाले दूसरे लोग जो अबतक गाँवों से चिमटे हुआ हैं, अतः की दुर्गति तो किसान से भी अधिक है, क्योंकि हालाँकि किसान की आमदनी कम हो गयी है, फिर भी कभी-कभी वह असे बढ़ा सकता है और असे मँहगी का फ़ायदा भी मिलता है। लेकिन दूसरे अद्योग-धंधे बिलकुल ही मर गये हैं। जीवन के लिये अुपयोगी सभी छोटी-मोटी चीज़ें शहरों या विदेशों से आने

लगी हैं। फिर लोगों की अभिरुचि में तब्दीली हुआ है, जिससे भी गाँवों के बहुत सारे धंधे बूझने लगे हैं।

शरीरी का अके दूसरा और महत्त्व का कारण है हमारे अद्योगधंधों और गृहस्थी का फूहड़ तरीका। जब बाहर का पुरुषार्थ और पराक्रम कम हो जाते हैं तब आपस में फ़िज़ूल के भगड़े खड़े होते हैं और अपनी नालायकी का गुस्सा अके दूसरों पर अतारते हैं। यह अनुभव सार्वत्रिक है। जब पराक्रम अधिक हो अतः वक्त लोग अगर अलग-अलग रहें तो चल सकता है; लेकिन अतः समय लोग आसानी से अके रह सकते हैं। जिसके विपरीत जब हालत गिर जाती है तब बहुत से लोगों के अके होकर अंध-पंगुन्याय से अके दूसरे के सहारे रहने की वेहद ज़रूरत होती है। लेकिन अतः अवसर पर ही जीवन-कलह असह्य बन जाता है और बात-बात में भगड़े पैदा होते हैं।

हम लोगों का जीवन बहुत कुछ महाराष्ट्र के देशस्थ ब्राह्मणों के जीवन के जैसा होता है। आमदनी चाहे जितनी कम हो जाने पर भी हमें खर्च को कम करने की बात नहीं सूझती। कुटुम्ब के बहुत से लोगों की समझ में यह बात नहीं आती कि अगर खर्च में कमी हो ही न सकती हो तो सबको जीतोड़ मेहनत करके आमदनी बढ़ानी चाहिये। साहूकारों को चाहिये कि वे असामियों को बचाकर, अतः शक्ति बढ़ाकर अतः बढ़नेवाली आमदनी से ज्यादा मुनाफ़ा पाने की महत्वाकांक्षा रखें। लेकिन वे वैसा न करके असामियों को बिलकुल घूसकर मुनाफ़ा कमाने की नीयत से अतः मार डालते हैं। महाभारत में जो यह बात कही गयी है कि जनता के साथ के व्यवहार में माली की तरह मुनाफ़ा कमाना चाहिये न कि कोयला बेचने वाले की तरह; अतः आज लोग बिलकुल ही भूल गये हैं। कमानेवाले को हमेशा पीठबल और मनुष्यबल की अपेक्षा रहती है, बाहर से कमायी करके घर में लायी हुअरी सम्पत्ति का बाकायदा अन्तर्जाम करनेवाला और अतः की कद्र करनेवाला कोअरी व्यक्ति घर में हो तो अतः कमाने में दुगुनी अतः रहती है। सौ

फ्रीसदी सहयोग करनेवाले आत्मीय और दक्ष लोगों का संघ बढ़ता है तो वह संवशक्ति लगभग दुर्जय बन जाती है। लेकिन हमारे समाज में ओक आदमी अत्साह से काम करने लगता है तो दूसरे को उससे ओर्षा होती है या उसपर सुत्ती सवार हो जाती है। आगे बढ़नेवाले के पैर तोड़ डालना, तैरनेवाले के गले में पत्थर बनकर रहना कोओ आदमी कर्त्ता मालूम हो तो आश्रित लोगों का उसके आस-पास काओ की तरह जमकर, उसे घेरकर अपने छुद्र हेतुओं को सिद्ध करने का प्रयत्न करना—अस तरह का अनुभव कम से कम गाँवों में तो होता ही है। गाँवों की अस हालत से अब्बर वहाँ की महत्त्वाकांक्षा साधन-सम्पत्ति के साथ शहर की ओर दौड़ पड़ती है, ओसा सार्वत्रिक अनुभव है, लेकिन उसका पृथक्करण अभी नहीं हुआ है।

गाँवों में पुरानी सामाजिक संस्कृति, सबी हुआ स्थिति में ही क्यों न हो, अभी जीवित है। अस संस्कृति में जीवन और जिम्मेदारी की जिस तरह की अपेक्षा व्यक्ति की ओर से रखी जाती है उसे ढालना संभव नहीं होता। पुरानी संस्कृति का यह आग्रह क्षीणवीर्य समाज में भार रूप हो जाता है। शहर के लोगों ने पुरानी संस्कृति को त्रिलकुल फेंक दिया है। शहर में आदमी शर्महया छोड़कर अपने ग़ैर जिम्मेदार स्वार्थ साध सकता है। शहरों का सामाजिक संगठन अत्यंत ढीला हो गया है। असलिये व्यक्ति के लिये व्यक्तिगत प्रगति करना बहुत आसान हो गया है। जब कोओ राज्य टूटने लगता है तब थोड़ी देर के लिये राज्य के सरदार बलवान हो जाते हैं परन्तु अन्त में संघ-सामर्थ्य के अभाव के कारण सभी का नाश होता है। अभी तरह सामाजिक बन्धन तोड़ डालने से व्यक्तियों का वैभव पहले तो तेजो से बढ़ता है लेकिन वह प्रगति अन्त में अशुच पोषण के अभाव में रुक जाती है। शहरों और गाँवों का यह संस्कृति-भेद ध्यान में रखना चाहिये। ग्रामोद्धार की दिशा निश्चित करने में वह बहुत महत्त्व का है। यह कहने में कोओ हर्ज नहीं कि कम से कम हिन्दू समाज में शहर

गाँवों पर जीते हैं, लेकिन यह श्रुपजीविका माली की तरह नहीं किन्तु कोयला बेचनेवाले की की तरह है, गाँवों का कच्चा माल, कार्यकुशलता और साधन-सम्पत्ति शहरों में पहुँचती है। गाँवों के श्रुद्योग-धंधों को शहर कुछ भी आश्रय नहीं देते। अपने लिये आवश्यक माल, जैसा विदेश से आये वैसा या जैसा बाज़ार से मिले वैसा, ले लेने की जड़ता में बड़ी है। पुराने ज़माने में ज़मीनदार, जागीरदार, और दूसरे अमीर लोग कारीगरों और कलाकारों से अपनी श्रिच्छा के अनुसार माल तैयार करवाते और दूसरे लोग श्रुनका अनुकरण करते। श्रिससे संस्कृति को आकार मिलता और साथ ही देश के कारीगरों को सार्वत्रिक श्रुत्तेजन मिलने से वे समृद्ध हो जाते। आज का हिन्दुस्तान विदेशों के बने बनाये माल का अंधा ग्राहक बना है। श्रिस वजह से देश की गरीबी तेज़ी से बढ़ रही है। और श्रुद्योग-व्यवसाय के वायुमंडल से ही लोगों को जो शिक्षा और संस्कृति आसानी से मिलनी चाहिये श्रुसका मिलना असंभव हो गया है।

जीवित समाज का यह लक्षण है कि वह अपने रहन-सहन पर गहराया से सोचे, श्रुस रहन-सहन की दृष्टि से यह तै करे कि श्रिस्तेमाल करने की चीज़ें कैसी होनी चाहिये, जीवन के आदर्श के अनुसार वर्ताव के नियम, शिष्टाचार के ढंग, सामाजिक धर्म और सामाजिक संस्थाओं को निश्चित करे तथा साथ ही ज़रूरी चीज़ें अपनी देख-रेख के नीचे और अपनी आवश्यकता व अभिरुचि के अनुसार तैयार कराये। चाहे जिस तरह का बना-बनाया माल, चाहे जो क्रीमत देकर बाज़ार से खरीदकर काम चला लेने की आदत असंस्कारिता का चिह्न है। अपने लिये ज़रूरी माल अपने ही लोगों से, अपनी ही देख-रेख में तैयार कराने में शिक्षा है, पुरुषार्थ है, आनन्द है और श्रुसी में जीवन की संस्कृति है। हमारा समाज फुसफुसा न बना होता तो श्रुसके गले यह बात आसानी से अउतर जाती। फुसफुसे समाज का दारिद्र्य दूर करना कुवेर के लिये भी संभव नहीं।

शरीबी दूर करने के लिये अनेक अुपयोगी योजना करनी चाहिये । लेकिन असमें भी प्रधान अुपाय यह है कि सब में—और खासकर अुच्चवर्गीय लोगों में—हाथ पाँव का अिस्तेमाल करने की आदत डाली जाय । महाभारत की वाणी गला फाड़कर कह रही है कि हाथ-पाँव के होते हुअे भी आप कैसे बैठे रहे हैं ? हस्तपादादि संयुक्ताः यूयं किमवसीदथ ।

लक्ष्मी का आद्य निवासस्थान शिरकमल नहीं बल्कि करकमल है । करकमल से अुद्योग और पुरुषार्थ किये बिना शिरकमल पर मुकुट नहीं चढ़ता । गद्दी पर बैठकर धंधा करनेवाले लोग अगर अुद्योग और शरीरश्रम का मज्जा चखेंगे तो अनके शरीर बलवान होंगे, सन्तान वीर्यवान होगी, अुनका मस्तिष्क व्यवहारकुशल बनेगा, शंका-कुशंकाओं और भ्रम-द्वेष-क्रिसाद बहुत कम हो जायेंगे, अुनका वायुमंडल समाज में फैलेगा, अुच्चनीच-भाव का रोग चला जायगा, तेजस्वी जीवनानन्द सबको प्राप्त होगा और शरीबी की बीमारी की जड़ बिलकुल नष्ट हो जायगी ।

मज़दूर और बेकारी

हिन्दुस्तान में श्रुद्योग-धन्धे कम होने से बहुत-सी आबादी का बोझ खेती पर पड़ा है । और अतनी जनसंख्या का बोझ श्रुठाने की कूवत खेती में नहीं है । अिसीलिये सरकारी कर्मचारी और लोक-नायक दोनों कह रहे हैं कि गाँवों के लोगों को खेती के साथ सहायक श्रुपधन्धे खोज-कर देने चाहिये । सरकारी अाँकड़ों पर से अनेक गोरे अधिकारियों ने यह बात सबूत देकर साबित की है । सरकार द्वारा नियुक्त शाही कमिश्नर ने भी सोच-विचार कर यही बात स्वीकार कर ली है ।

दूसरी ओर प्रधानतया शहरों में ही रहने वाले और कटाअी के दिनों में या गन्ने की मौसिम में गाँवों में जा आने वाले बहुत से सफ़ेदपोश लोग चर्चा करते समय कहते हैं कि “आजकल मज़दूरी कितनी महँगी हो गयी है । मज़दूर मिलना ही मुश्किल हो गया है और पूरी मज़दूरी लेकर भी आठ घंटे काम करें तो खुदा की कसम ! आते हैं देरी से और अगर देरी का कारण पूछा जाय तो श्रुलटे वापस चले जाने की धमकी देते हैं । बीड़ी-तम्बाकू में घण्टों बरबाद करते हैं और काम को पूरा किये बिना ही कभी-कभी दूसरी जगह चले जाते हैं, यह तो अलग ही है । यह है हमारा अनुभव और आप कहते हैं कि ‘मज़दूरों को काम नहीं मिलता ।’ यह कैसी अजीब बात है ?”

कटाअी के दिनों में मज़दूरों की चारों ओर से माँग होती है । सभी को अपना-अपना माल समय पर तैयार करना होता है । अिसलिये कुछ दिनों तक तो काम की भीड़ ज़रूर रहती है; लेकिन चौमासे में मज़दूरों की दुरवस्था देखी नहीं जाती । अगर आप अैसा कहते हैं तो शहर के लोग

कहेंगे, 'अजी चौमासे का भी हमें अनुभव है। पानी चू चू कर दीवार गिरने लग जाती है तो भी छूत सँवारने वाले नहीं मिलते। आजकल अुच्चवर्णीय क्लर्कों की ही मौत है। जहाँ देखिये वहाँ मज़दूर अुन्मत्त हो गये हैं। रसोअिये को खा-पीकर पंद्रह रुपयों में रहने को कहा जाता है तो वह कहता है, 'क्या आप मुझे कोअी क्लर्क समझ बैठे हैं?' आखिर यह सब गोलमाल है क्या ?

यह बात निर्विवाद सच्ची है कि मज़दूर समय पर काम करने नहीं आते, दिल लगाकर काम नहीं करते, हीला-हवाला करते हैं। शहर में बारिश के दिनों में खपरैल ठीक करने के लिये मज़दूर नहीं मिलते, अिस बात से शहर के लोग अगर यह नतीजा निकालें कि सभी जगह मज़दूर मिलना मुश्किल होता है, तो वह स्वाभाविक है। यह तो मानव स्वभाव का ही दोष है कि अपने थोड़े से अनुभव पर से वह यह तै कर डालता है कि दुनिया में सब जगह वैसा ही होता है। बरसात के दिनों में खाने को न मिलने से अर्थात् मज़दूरी के अभाव में फ़ाकाकशी से लोगों की मृत्यु होने की मिसालें सचमुच ही मिलती हैं। आधुनिक पद्धति के छोटे बड़े कारखाने जहाँ चलते हैं वहाँ बाज़ार-भाव से अधिक मज़दूरी दी जाती है। अिसलिये कारखानों के अिर्दगिर्द के प्रदेश में खेती के काम पड़े रहते हैं, मज़दूर नहीं मिलते और खेती का सत्त्व भी दिन-प्रति-दिन कम होता जाता है। कारखाने वाले शहर में प्लेग या अिनल्फुअेंजा का प्रकोप जब हो जाता है तब मज़दूर पटापट मरने लगते हैं। अुस वक्त कारखाने बन्द न पड़ जायँ अिसलिये कारखानेदार मज़दूरी की दरें बढ़ाते जाते हैं और आस-पास के गाँवों से मज़दूर मँगाते हैं। नये मज़दूर छूत की बीमारी के शिकार हो जाते हैं, तो फिर मज़दूरी बढ़ाते हैं। अिस तरह बीमारी के दिनों में शहरी कारखाने मज़दूरों की बलि चढ़ाने के मज़दूर सब ही बने हों, अैसा दिखाअी देता है।

अहमदाबाद, बम्बअी, कलकत्ता, कानपुर, जमशेदपुर, कोअिम्वटूर, मडुरा आदि शहरों में चाहे जितने मज़दूरों का प्रवाह अेक-सा जारी रह

सकता है—यही बताता है कि गाँवों में वेहद बेकारी बढ़ जाने से मजदूर निठल्ले पड़े हैं। शहरों के आस पास के गाँवों में बेकारी कम होने की वजह से शहरों के लोगों को गाँवों के दुःख दिखायी नहीं देते। हिन्दुस्तान में जैसे कच्ची हिस्से हैं जहाँ के गरीबों ने दुअन्न या चवन्नी से बड़ा चांदी का सिक्का देखा ही नहीं है। कहीं-कहीं गाय भैंस हों तो अन्नका दूध खरीदने वाला कोअरी नहीं मिलता।

ऐसी भिन्न-भिन्न परिस्थिति वाले देश के गाँवों के मजदूर वर्ग का हमें विचार करना है।

गाँवों में खेती को छोड़ दूसरे सभी धन्धे टूट जाने से ऐसा प्रबन्ध कहीं भी नहीं रहा है कि मजदूरों को बारहों मास काम मिलता रहे। शहरों को यह नहीं पुसता कि मजदूर खेती के दिनों में गाँव की खेती करें और शेष समय में मजदूरी के लिये शहरों में चले जाय। खेती का काम करने वाले परिवारों को भी ऐसा भटकीला जीवन नहीं पुसता। जब कोंकण (महाराष्ट्र) के बेकार लोग घर की खेती संभालकर बम्बयी की मिलों में काम करने के लिये जाने लगे तब मिलवालों ने यह शोर मचाया कि 'ये मजदूर स्थायी रूप से नहीं रहते, अिससे हमें बहुत नुकसान पहुंचता है।' गाँव में रहने वाले हर आदमी के पास थोड़ी-सी ज़मीन और मवेशी तो रहने ही चाहिये। शहरों में कारखाने चलाकर खेती और ग्राम-संस्कृति दोनों का नाश करने की अपेक्षा ऐसे सभी तरह के धन्धों को गाँवों में ले जाकर वो देना चाहिये जो वहाँ बैठे-बैठे हो सकते हों।

ऐसा करने की जिनके पास थोड़ी भी गुंजायिश—हैसियत हो, अक्ल-होशियारी हो अन्न अन्नचवर्णीय लोगों को गाँवों में जाकर रहना पसन्द करना चाहिये। आज की नाज़ुक हालत में भी अगर सफ़ेद-पोश परिवार गाँवों में जाकर बस जायँ, भरपेट अन्न और वस्त्र में सन्तोष मानें और गाँवों में ही मिल सकने वाले स्वास्थ्य तथा जीवनानन्द का चस्का अन्हें लग जाय तो यह सब सम्भव है। गाँव के मध्यम श्रेणी के लोग

अगर सेवावृत्ति स्वीकार करे तो अन्नका भरण-पोषण सुख से चल सकेगा । गाँव के बेचारे किसानों और दूसरे लोगों को प्रत्येक प्रकार की सेवा बहुत महँगी मिलती है । बाज़ार से खरीदने की चीज़ें, दवा-दारू की मदद, वकील की सलाह, रोग-आपत्ति के समय देव-दैत्यों को सन्तुष्ट करने के लिये दी जाने वाली धार्मिक मंत्रणा, खेती का माल बेचते वक्त ज़रूरी व्यापारी सलाह, भूत प्रेत को निकालने के लिये ज़रूरी जन्तर-मन्तर, दिल को अच्छा लगाने के आवश्यक ब्राह्मणों के आशीर्वाद—सब कुछ अन्नहें महँगा पड़ता है । फिर ज़रूरत के वक्त कर्ज़ लेने के पैसे महँगे पड़ जायें तो क्या आश्चर्य ?

गाँवों में किसानों को सालभर के लिये खेती का काम न हो तो कोअरी न कोअरी अद्योग-धन्धा खोज निकालना सम्भव है । अन्नसे पेट न भरे तो भी वक्त तो कटेगा ही । लेकिन मज़दूरों की बात अ़ैसी नहीं है । मज़दूरों में किसानों जितनी अपनी स्थिति को सुधारने की न पहुँच है, और न अन्नसाह ही । अन्नसलिये समझदार लोगों को चाहिये कि वे अन्नका नेतृत्व करके अन्नहें छोटे-छोटे धन्धों में लगा दें । लाखों रुपयों की कीमतों कलें लाकर बड़े-बड़े कारखाने खोलने से व्यक्ति का स्वार्थ सधता होगा लेकिन हिन्दुस्तान की गरीब जनता का अन्नसे तनिक भी कल्याण नहीं है । फिर लाखों रुपयों की पूँजी जमा करने की शक्ति भी तो थोड़े ही लोगों में हो सकती है । लेकिन यह आसानी से हो सकता है कि लाखों समझदार देश-सेवक गाँव में जाकर, वहाँ रहकर करोड़ों लोगों को छोटे अद्योग-धन्धे सिखायें और अन्नस तरह भूखों मरने वालों को स्थायी रूप से अन्न पहुँचायें । अन्नसलिये प्रजाकीय शिद्धा में बौद्धिक विकास का झूठा वडप्पन कम करके अद्योग-व्यवसाय का तत्व शुरू करके अन्नसे बढ़ाने की ज़रूरत है । जिन्हें परोपकार के लिये ही जीना है अन्नहें तो बौद्धिक विकास के झूठे वडप्पन को ताक पर रखकर गरीबों के के हित के लिये अद्योग की ओर हाथ बढ़ाना चाहिये । अन्नसों को आवश्यक बुद्धियोग सर्वान्तर्यामी परमात्मा स्वयं देगा । वैसा अन्नसका कौल या वचन है ।

ग्रामव्यवस्था

‘कारू, नारू, अलुते, वलुते’ आदि (पुराने मराठी) शब्द आज बिलकुल पराये से लगते हैं । लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि अरुनके मूल में हमारे पूर्वजों द्वारा निर्मित अनेक विशाल संस्कृति और समाज-व्यवस्था थी । समाज-रचना के भिन्न भिन्न सिद्धान्त दुनिया के सामने पेश करने वाले विदेश के असाही तत्त्वज्ञ अगर अिस व्यवस्था के के बारे में सुन लें तो वे आश्चर्यचकित होकर कहेंगे कि आज की दुनिया को तो अैसी ही समाज-व्यवस्था की जरूरत है । हमारी वर्णव्यवस्था और ग्राम-व्यवस्था दोनों के वास्तविक तत्त्वों को ठीक तरह समझ लेकर अुन्हें दुनिया के सामने रखना चाहिये । अिस विचार से कि सबको सुख मिले, सब मिलजुलकर रहें, प्रत्येक को विकास का अवसर मिले, और अधिकाधिक सामाजिक उन्नति हो, हमारे पूर्वजों ने अिन अन्तः-शासित संस्थाओं की रचना की थी । समाज में रहने वाले सभी लोगों की सामुदायिक जिम्मेदारी और समाज के श्रेष्ठ लोगों के हाथ में अधिकार—अिन दो का समन्वय भी अुनमें अच्छी तरह सिद्ध हुआ था । सामाजिक कल्याण को ‘धर्म’ का नाम देकर अुसके अंकुश के नीचे आर्थिक व्यवस्था की रचना करने से स्थैर्य (स्थिरता) और प्रगति (गति) दोनों में मेल बैठा था । हमारे पूर्वजों की समाज-रचना में विधान (Constitution), राजा, परम्परा, अन्तिम सत्ता, स्वदेश भावना—सब कुछ धर्म ही था । सामाजिक सुव्यवस्था के अखिल तंत्र को ‘धर्म’ का नाम देकर प्रत्येक व्यक्ति के करने के सब कर्तव्यों को ‘स्वधर्म-पालन’ नाम दिया गया था । सारे संसार का क्रम अच्छी तरह चलता रहे अिसलिये स्वधर्म का यह प्रेरक तत्त्व दुनिया को कभी न कभी स्वीकार करना ही होगा ।

गाँवों में शिक्षा का सवाल

अंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, बेलजियम, किसी हद तक अटली और पूर्व में जापान अिन देशों को छोड़ सारी दुनिया ग्राम-प्रधान है। लेकिन आजकल तो अिन नगर-प्रधान देशों के ही साम्राज्य का संसार में बोलवाला है। यह सही है कि शहरी जीवन अुद्योग-व्यवसाय यानी कल-कारखानों से समृद्ध हुआ है, फिर भी अिन देशों का साम्राज्य और अिनकी कल्पनातीत सम्पत्ति अुन देशों के शोषण पर ही आधारित है जो यंत्र-प्रधान सम्पत्ति में आगे नहीं बढ़े हैं और जिन्हें अुन्नत नहीं कहा जाता। मगर यह हालत देर तक रहने वाली नहीं है। ग्राम-संस्कृति का भाग्योदय अब निकट आ गया है। मनुष्य-जाति का बड़ा भाग गाँवों में रहता है, गाँवों में ही वह सुख-शान्ति के साथ रह सकता है। नगरों के बगैर गाँव कायम रह सकेंगे, लेकिन गाँवों के बगैर नगर तीन साल भी नहीं रहेंगे। सच तो यह है कि जोक की तरह शहर गाँवों का खून चूस रहे हैं और अिसीलिये वे अितने अुन्मत्त हो गये हैं।

अेक ज़माने में मनुष्य जाति ने पड़ोसी देश के लोगों को मारकर अुनकी ज़मीन, ढोर-डंगर और स्त्री-बच्चों को लूटने का धन्धा शुरू किया। फिर हजारों-लाखों लोगों को पकड़कर गुलाम बनाने और जानवरों की तरह जोर-ज़बरदस्ती काम लेने का धन्धा भी कर देखा। आज अज्ञान, दुर्बल, भोले या दुःस्थित लोगों की मेहनत-मजदूरी से वेजा फायदा अुठाकर धूर्तों ने अैसा धन्धा शुरू किया है जिसमें अपने हिस्से तो मक्खन और अुनके हिस्से छाछ का पानी आये। अिसे अंग्रेजी में 'अेक्सप्लो-अिटेशन' यानी शोषण कहते हैं। हम अिसे 'नवनीत-कर्षण' कहेंगे।

संसारव्यापी रोग या द्रोह कोश्री हो तो बलवान और धूर्त लोगों द्वारा किया जाने वाला यह मधु-कर्षण है।

लेकिन अब जिस हालत की ओर गरीबों का ध्यान आकर्षित हुआ है, उन्हें आत्म-परिचय और अपनी सामर्थ्य का साक्षात्कार होने लगा है। गरीबों का देवता भी जाग्रत हुआ है; जिसलिये आगे से शहरों को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा या सच पूछो तो शहरों ने अपने ही हाथों अपने पैर काटने का जो आत्मघाती धन्धा आज तक किया है वह उन्हें छोड़ देना चाहिये। सच तो यह है कि गाँव ही शहरों के लूले हो जाने वाले पैर हैं। उनका संरक्षण और संवर्धन किया जायगा तो शहर अधिक व्यवस्थित होकर मजबूत पाये पर खड़े रहेंगे।

दूर दृष्टि से हमें यह भी देखना चाहिये कि अब से दुनिया के नेता गाँवों के ही होंगे। जनता के धुरीण जनपद ही होंगे।

‘जिसके हाथ में पालने की डोरी होगी वही संसार को पार लगायेगी।’ जिस कहावत का थोड़ा व्यापक अर्थ करके हम यह भी कह सकते हैं कि अब से गाँवों की शिक्षा जिनके हाथ में होगी वेही दुनिया को नया आकार देने वाले हैं। अगले पचास सालों में जो जगद्व्यापी संस्कृति स्थापित होने वाली है या जिस जगद्व्यापी प्रेरणा के योग से प्रत्येक संस्कृति का अकेल-अकेल अभिनव संस्करण बनने वाला है, वह संस्कृति या वह प्रेरणा ग्राम-शिक्षा की अकेल नवीन, सामर्थ्यशाली और निष्पाप शिक्षा पद्धति में से पैदा होगी। संसार का जो नेतृत्व गाँवों को मिलने वाला है वह जिस शिक्षा के बलपर ही मिलेगा। जिसलिये गाँवों को प्राप्त होने वाली जिस नयी तालीम का स्वरूप कैसा होगा, जिसका थोड़ा अवलोकन हम यहाँ करें।

आज तक जिस शहरी ढंग की शिक्षा ने प्रतिष्ठा प्राप्त कर रखी है वह बहुत खर्चाँली, कर्ज़ में डालने वाली, अलंकारिक और चारित्र्य-शून्य है। यह अकेल तरह से खुशी की बात है कि शिक्षा के लिये पानी की तरह पैसा खर्च होता है, लेकिन शिक्षा के लियेकोश्री जिसलिये

प्रेरित नहीं होता कि उससे मनुष्य ज्ञानवान, चारित्र्यवान, सर्वभूत हितैरत या स्वार्थ-विस्मृत होता है। आज की शिक्षा तो लोग अिसलिये चाहते हैं कि उसमें सामर्थ्य है, सम्पत्ति है, सत्ता है, भोगैश्वर्य है, और भोगैश्वर्य की घृणित नम्रता को ढँक कर उसे सुन्दर रूप में पेश करने वाली कला-कौशल-प्रधान संस्कृति है। धर्म-शक्ति आज क्षीण हो रही है और जगत् के राजनैतिक नेता बड़े मक्कार हो गये हैं, अिसलिये दुनिया की भलाअी के बारे में चर्चा करने का काम शिक्षा-शास्त्र के हिस्से आया है। लेकिन सर्व-मांगल्य की अिस भावना को शिक्षित समाज ने पूरी तरह सिद्ध करके नहीं बताया है। आज तो उसे अितना ही मालूम हुआ है कि शिक्षाशास्त्र के बनाये हुअे जीवन-रसायन में अगर अमुक तोले मंगलता की अिच्छा मिला दी जाय तो वह लज्जीब बनता है और अपना असर तुरन्त बताता है।

आम जनता को तो सदाचार भी चाहिये और भोगैश्वर्य भी। सामान्य लोगों में तो अैसी अन्धी धृतराष्ठी वृत्ति दिखाअी देती है कि लूटकर लाया धन तो हाथ से न निकले और अपने हाथों कोअी अधर्म भी न हो। अिसलिये वे शिक्षा-शास्त्रियों से कहते हैं कि, 'शिक्षा में आप जो सुधार करना चाहते हैं वे सब करें, पर साथ ही पुरानी शिक्षा के फायदे भी उसमें रखें।' लोगों की समझ में नहीं आया है कि पुराने फायदे असल में कोअी फायदे नहीं बल्कि बड़े भारी नुकसान हैं; वह तो दूसरे का खून चूसकर पुष्ट होने का रोजगार है। अिसलिये, "भुक्ति मुक्ति च विन्दति" का लुभावना तत्त्वज्ञान सब जगह फैला है। अीस्ट्रिडिया कम्पनी के हिस्सेदार लार्ड क्लाअिव और लार्ड हेस्टिंग्स को लिखते थे, 'न्याय के साथ राज्य चलाअिये, नोटिवों पर कृपा-दृष्टि रखिये, किन्तु ज्यादा पैसा भेजते रहिये।' और अिस आखिरी वाक्य पर ही ज्यादा जोर देते थे।

आगे बड़े हुअे यानी अुन्नत देशों में आजकल शिक्षा पर पानी की तरह जो रुपया खर्च किया जाता है, वह दूसरे देशों को चूसकर लाया

हुआ होता है। पिछड़े हुए देशों का तेल निकालकर उसकी चरबी से स्वकीयों को पुष्ट करने का काम ही उन देशों में होता है।

सच्ची शिक्षा अिन तेली देशों की शिक्षा से भिन्न होनी चाहिये। यह सही है कि सच्ची शिक्षा अिस तेली शिक्षा जैसी दर्शनीय, चकाचौंध कर डालने वाली और रामबाण नहीं दिखाअी देगी, और अिसीलिये सच्ची शिक्षा लेने की शुरुआत में वह बगैर मिर्च मसाले के सात्त्विक, पौष्टिक तथा पवित्र हविष्यान्न की तरह पहले पहले कुछ वेस्वाद या फीकी-सी लगेगी और अुसे ग्रहण करते हुअे अव्यावहारिक ध्येयवाद के शिकार बनकर हम सम्पत्ति, सामर्थ्य, सत्ता और प्रतिष्ठा आदि सबको अपनी नासमझी के कारण कहीं छोड़ तो नहीं रहे हैं अैसी शंका मन में बार-बार या हमेशा अुठेगी। अतः 'सती के घर के टिमटिमाते दीप की शोभा कुलटा के दरवाजे पर झूमने वाले हाथी में नहीं आ सकती।' यह पुरानी कहावत जिनके हृदय में रोमतक पैठ गयी है, अुन्हीं को यह जीवन-परिवर्तन और शिक्षण-परिवर्तन हजम होने वाला है।

अकृत्वा परसंतापं अगत्वा खलनग्रताम् ।

अनुसृत्य सतां वर्त्म यदल्पमपि तद्वहु ॥

अर्थात् किसी को भी सताये या कोअी अकृत्य किये बिना, नीच लोगों के सामने किसी भी तरह सिर झुकाये बगैर और सज्जनों के बताये हुअे रास्ते से जरा भी बाहर न जाते हुअे, अपने निजी परिश्रम से जो कुछ भी थोड़ा-बहुत फल मिले, अुसे नीति और परिणाम की दृष्टि से बहुत समझना चाहिये—अिस श्रद्धा के बिना युगान्तर नहीं हो सकता।

आजकल का चिकित्सा-शास्त्र कुछ अैसे अजीब तरीके से बढ़ा है कि हर गरीब आदमी अपने गरीब होने के लिये पछताता रहता है। 'मेरे पास रुपया-पैसा होता तो मैं बड़े बड़े डाक्टरों को बुलाता और बहुत कीमती दवाअें देकर अपने बच्चे या सहधर्मचारिणी को मैंने ठीक करा लिया होता। लेकिन क्या करें, गरीबों की यह दुनिया ही नहीं है।'—अिस तरह का विषाद गरीबों के घर होनेवाली हर मौत के पीछे

रह ही जाता है । यही हाल शिक्षा का भी हुआ है । सम्पत्ति और संस्कारिता अकेल-दूसरे पर निर्भर हैं, ऐसी स्थिति या भ्रान्ति सब जगह पैदा हो गयी है ।

गाँवों की सार्वजनिक—सर्वोदयकारी शिक्षा का विचार करते वक्त पहले अस्स लोभ को दूर निकाल देना चाहिये जो आज हमारे अन्दर पैठ गया है । दुनिया में जो कुछ हो अस्स सबकी जानकारी कोअरी ज्ञान नहीं है । और अमर्याद सामर्थ्य प्राप्त करना कोअरी शिक्षा का अद्देश्य नहीं है । शिक्षा का व्यापक तथा अद्दात आदर्श तो यह है कि शिक्षा से मनुष्य को अपनी समस्त शक्ति का परिचय मिले, परिस्थिति यथार्थ रूप में समझ में आये, सब के अद्दय में ही अपना अद्दय है यह समझकर हृदय में रात-दिन चलने वाला स्वार्थ-परार्थ का झगड़ा हमेशा के लिये मिट जाय, श्रेय तथा प्रेय अके हो जायँ, हृदय अद्दन्त तथा व्यापक हो, जीवन नीरोग, अद्दोगपूर्ण, प्रसन्न, त्यागमय और कौशलयुक्त हो, अैसे जीवन में में से सब काल और सब परिस्थिति में सन्तोष का, आनन्द का फुहारा भरता रहे, और अन्त में जीवन परिपक्व होकर रसीले फल की तरह परमात्मा की गोद में गिर पड़े ।

अस्स आदर्श के लिये आज की शिक्षा का प्रचलित विराट् कार्य-क्रम न केवल अनावश्यक है, बल्कि अ्पयोगी भी नहीं है । आधिभौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाते रहना अके प्रकार से विधाता की, परमात्मा की भक्ति या उपासना ही है । लेकिन असा आग्रह नहीं होना चाहिये कि यह सब ज्ञान शिक्षाक्रम में ठूँस ही दिया जाय ।

यह ठीक है कि अतिहास ज्ञान से मनुष्य दीर्घदर्शी और विनीत होता है लेकिन अतिहास को ही अभी सच्ची शिक्षा नहीं मिली है । वह अभी दुर्विनीत ही रहा है । आज के अतिहास को अपनी अद्दुब्धता, नास्तिकता और अकेगी आग्रह छोड़कर प्रयोगनम्र, सत्यनिष्ठ और धर्मनिष्ठ बनना चाहिये । जबतक असा न हो, तबतक शिक्षा जैसा पवित्र कार्य अस्स मरार और ज़िद्दी अतिहास के हाथ में नहीं जाना चाहिये ।

यह कहना हास्यास्पद होगा कि दुनिया की अकेलापन के लिये हर अकेले को दुनिया का हर देश देखना चाहिये और वहाँ की भाषा तथा साहित्य से उसका परिचय होना चाहिये। फिर यह कहना तो मुश्किल ही है कि अतना सब करने पर भी अकेलापन बढ़ेगी या लोभमूलक विग्रह बढ़ेगा। जिस तरह बिल्ली सब घरों में घूँटती फिरती है, उसी तरह जगत् के सभी देशों में जिन्होंने पैर फैलाये हैं ऐसे राष्ट्र दुनियाँ की अकेलापन साधते हैं ऐसा तो अनुभव नहीं है। दुनिया की सभी जातियों के साथ मिल-जुलकर रहने की सांत्विक वृत्ति या मनुष्यता तो सारी जिन्दगी भर किसी अकेले गाँव में रहकर भी बढ़ायी जा सकती है। गीतांजलि जैसी पुस्तक में सारी दुनिया का इतिहास नहीं है, फिर भी वह सभी देशों को अपनी-सी लगती है। क्योंकि उसके गीतों में जो हृदय है वह शुद्ध और सार्व-भौम है। शिक्षा में समस्त सृष्टि नहीं बल्कि व्यापक और अद्वितीय दृष्टि सिद्ध करनी होती है, अतना खयाल रखा जाय तभी शिक्षा-क्रम बहुजन समाज के लायक और सुव्यवस्थित होगा। राष्ट्र की अकेलापन के लिये हिन्दुस्तानी भाषा सीखनी चाहिये, धार्मिक साहित्य के प्रत्यक्ष परिचय के लिये संस्कृत और अरबी भाषाओं सीखनी चाहिये, अशिया के संगठन के लिये चीनी और जापानी भाषाओं से परिचय प्राप्त करना चाहिये, यूरोप की आदि-प्रेरणा को समझने के लिये ग्रीक तथा लैटिन साहित्य का नमूना देखना चाहिये, आधुनिकता प्राप्त करने और भौतिक विज्ञानों को समझने के लिये जर्मन, फ्रेंच, या अंग्रेजी आदि भाषाओं पर अधिकार पाना चाहिये और आने वाली पीढ़ी को राजनीति सफलतापूर्वक चलाने के लिये रूसी भाषा परायी न रहनी चाहिये—अस तरह अगर हम भाषा का भार बढ़ाते गये तो जन्म भाषा को घर छोड़कर भाग जाना पड़ेगा और अस सब भार के नीचे (सीखनेवाला) अटूट दबकर मर जायगा सो अलग। राष्ट्रीयता की दृष्टि से हिन्दुस्तानी को भले ही स्थान हो, लेकिन सारी शिक्षा अकेले ही भाषा में—स्वभाषा में, देश की भाषा में—अवश्य दी जा सके ऐसी स्थिति तो होनी ही चाहिये। अगर ऐसा आग्रह

न हो तो देशभाषा दुबली ही रहेगी और अुसके शाप से प्रजा क्षीणपुरुषार्थ होगी ।

किसी भी भाषा का साहित्य अुस भाषा के बोलनेवाले लोगों की बड़ी कीमती पूँजी होती है । कोअी कोअी अुसे अैसा दूध भी कहते हैं जो ज़िन्दगी भर के लिये ज़रूरी होता है । जिस तरह वह जनता के बहु-विध पुरुषार्थ का संग्रह है, अुसी तरह वह नये पराक्रम का भी अेक क्षेत्र हो सकता है । यह सब जानते और मानते हुये भी यह कहना पड़ता है कि शिद्धा का साहित्य-प्रधान होना अनिष्ट है । लेकिन हमारी शिद्धा तो सिर्फ साहित्य-प्रधान ही नहीं बल्कि साहित्य-परायण है । शिद्धा और जीवनोद्देश्य में अलग-अलग पैदा होने से ही यह कृत्रिम परिस्थिति आज तक कायम रही है । स्वयं साहित्य कोअी शिद्धा नहीं है । साहित्य अेक साधन है, कीमती और अुपयोगी साधन है । और खास बात यह है कि शिद्धा के साधन की दृष्टि से भी साहित्य बहुत अच्छी तरह 'सधा हुआ' होने से साहित्य द्वारा शिद्धा देना बहुत आसान हो गया है । अिसके फल-स्वरूप सारी शिद्धा का ठेका साहित्य को ही मिल गया है । अिससे शिद्धा के अन्य साधन बहुत पिछड़ गये हैं । अितना ही नहीं बल्कि शिद्धाशास्त्रियों और लोकनेताओं में अिस बारे में बड़ी नास्तिकता दिखाअी देती है कि आया ये शिद्धा के साधन भी हो सकते हैं या नहीं ।

बुद्धि का विकास चाहे जितना हो, हमें अुसका दुख नहीं । अुलटे हमें अिस बात का अफसोस है कि केवल बुद्धि के विकास के लिये अितनी जी-तोड़ कोशिशें होने पर भी शिद्धा कृत्रिम, अेकांगी और भाड़े की होने के कारण बुद्धि का विकास होने के बदले वह भुथरी (कुन्द) और कुंठित हो जाती है और खिंची हुआ लकीर से बाहर पैर धरने की हिम्मत नहीं करती ।

भला यह कहाँ का न्याय है कि बुद्धि का विकास होने से मनुष्य पंगु, परोपजीवी और मुफ्तखोर बन जाय ? स्वातंत्र्य, हिम्मत और सूझ की पुष्टि के लिये, और आमतौर पर सब तरह की कार्यशक्ति के लिये कुशलता,

योजनाशक्ति, व्यवस्थाशक्ति, सर्जनशक्ति अत्रिन् सबका विकास होना चाहिये । अत्रिन् अद्देश्यों की पूर्ति के लिये शिक्षा को चाहिये कि वह साहित्य और तत्त्वचर्चा की दीवारों को तोड़कर बाहर निकले । हुनर अद्योग कला-कौशल, समाज-सेवा के काम, पराक्रम में नेतृत्व, आदि नये क्षेत्रों से यह शिक्षा लेना चाहिये । और अत्रिन् शिक्षा में सामाजिक जिम्मेदारी, आध्यात्मिक आदर्श, सर्वहित की दृष्टि—अत्रिन् बातों की तरफ ध्यान देना चाहिये और मनुष्यता की ये आदतें ठीक तरह से पढ़ जायँ अत्रिन् लिये जिस तरह अखाड़े में शरीर कसा जाता है अत्रिन् तरह जीवन-क्रम अच्छी तरह कसा या गठा हुआ होना चाहिये । अत्रिन् स्थिति हो जानी चाहिये :—

पड़िलें बलण अत्रिन् द्रियां सकलां

भाव तो निराला नाहीं दुजा (तुकाराम)

(अर्थात् सभी अत्रिन् द्रियों को अत्रिन् (भक्ति की) आदत पढ़ चुकी है, दूसरी भावना रही ही नहीं ।)

[२०]

शरीर-संवर्धन

महाराष्ट्रीयों के स्वभाव के कारण कहिये, या हनुमान जी की और अखाड़ों की स्थापना करने वाले समर्थ रामदास स्वामी की कृपा से कहिये महाराष्ट्र के देहातों में शरीर-संवर्धन बहुत अच्छी तरह होता था। कर्नाटक तथा अन्य प्रान्तों में भी यह वायुमण्डल दिखाओ देता था। उत्तर भारत में बदन को गठने में खास दिलचस्पी पंजाब में पायी जाती है। लेकिन जीवन का अतुसाह कम हो जाने से और शरीर तथा परावलम्बन बढ़ने से अिस विषय में भी अनास्था या लापरवाही तेजी के साथ बढ़ती जा रही है।

पुराने अखाड़ों का पुनरुद्धार करना असंभव नहीं है। लेकिन अिस पुरानी संस्था के बहुत से दोष दूर करने का निश्चय करके ही यह पुनरुद्धार करना चाहिये। स्वच्छ तथा पर्याप्त हवा वा प्रकाश आदि का शारीरिक और आध्यात्मिक महत्त्व जान लेना चाहिये। शरीर-विकास के पीछे पड़ने वाले लोगों को दूसरे विकासों की ओर तनिक भी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिये। अखाड़ेबाज़ का अर्थ मानवदेहधारी सांड नहीं होना चाहिये। गाँवों में जो यह खयाल घर कर गया है कि भगड़े खड़े करके लड़ाई करने में ही पुरुषार्थ है, उसे दूर करना चाहिये; और सबको यही महसूस होना चाहिये कि अखाड़े का संकुचित अभिमान रखकर मत्सर और भगड़े पर अुतारू हो जाने में अपनी और अखाड़े की भी वेत्तिज्जती है। गवैये और पहलवान जब तक अपनी ही शेखी बघारते और दूसरों की बुराई करते रहेंगे तब तक अुन्हें शिष्ट समाज में बहिष्कृत समझा जाना चाहिये।

यह न भूलना चाहिये कि अखाड़े की तालीम सरकस के खेल करने के लिये नहीं बल्कि शरीर को बनाने के लिये है। मैकफ़ैडन आदि पश्चिमो विशेषज्ञों ने सौन्दर्य और नखरे पर जो जोर दिया है उसका अनुकरण हम न करें। अखाड़ा तरह-तरह के महुँगे और मोहक साधनों की प्रदर्शनी नहीं बनाना चाहिये। और कसरतों में भी महाभारत के अथि स सिद्धान्त को ध्यान में रखना चाहिये कि कौआ की सौ तरह की छलाँगों की अपेक्षा हंस की एक चाल अच्छी है।

अखाड़ों की तरफ अथि स रणनीति की दृष्टि से नहीं देखना चाहिये कि आज या आगे कभी मौक़ा आ जाने पर युद्ध किया जा सके। आज के ज़माने में युद्ध की दृष्टि से ढाल-तरवार, छुरी-बरछी आदि चीज़ें बिल्कुल बेकार हैं। अथिनका अ्युपयोग तो बल-संवर्धन, स्फूर्ति और मर्दाना शान की दृष्टि से ही है। अलवत्ता प्राचीन काल की एक राष्ट्रीय विद्या के जीवित संग्रहालय (जिन्दा अजायबखाने) के तौर पर अथि स कला का कुछ महत्व ज़रूर है।

अखाड़ों में अब बायस्कायुट (बालचर-आन्दोलन) के ढंग पर कुछ फेर बदल होने चाहिये। दूर दूर के प्रवास करना, डेरा (तम्बू) लगाकर या भोंपड़ी बनाकर शिविर-जीवन का अनुभव करना, मेलों, अ्युत्सवों, सम्मेलनों आदि के अवसरों पर स्वयंसेवक बनकर काम करना, बीमारों की तात्कालिक चिकित्सा-अ्युपचार का प्रबन्ध करना, रास्ते, कुएँ आदि बनाने में स्वयं शारीरिक परिश्रम करने के लिये आगे बढ़कर हिस्ता लेना, प्रवास करके जन-संख्या की गिनती तथा दूसरी तरह-तरह की जाँच करके नक्शों को खानापूरी करने जैसे काम करना; जब डाके बैंगरह का डर रहता है तब चौकी-पहरा देना; बड़े-बड़े डाके, चोरियाँ, खून आदि की तलाश करना, रोग की छूत फैली हो तब सार्वजनिक शुश्रूषा का अ्यिन्तज़ाम करना, गांवों में काबुली, बलूची जैसे अ्युद्धण्ड और अ्युत्पाती लोगों या चोर-भित्थारियों की टोलियाँ आ जायँ तो अ्युन पर निगरानी रखना, आदि काम अखाड़ों की मार्फत होने

चाहिये । और अिन कामों के लिये आवश्यक विद्याओं तथा कलाओं की श्रुपासना भी अखाड़ों की मार्फत ही होनी चाहिये । सितारों पर से समय जानना, रात के प्रवास में दिशा को पहचानना, प्रवास करते-करते पैमात्रिश का नक्शा तैयार करना, काम-चलाश्रु पुल बनाना, घायलों जख्मियों की मरहमपट्टी आदि करना, जंगलों में से रास्ते निकालना, भंडियों और हेलिअो (संकेतों) की मदद से सन्देश भेजना और पाना, आदि काम अखाड़े के वालकों और बड़ों को भी बड़े शौक से और दिल लगाकर सिखाने चाहिये । अखाड़े में जिन्हें बड़श्री का काम आता हो अुन्हें आस-पास के अिलाके में घूम फिर कर बीमार (टूटे-फूटे) रहट, चर्खें और चक्कियां आदि औजारों की मरम्मत करके अुन्हें चालू कर देने का काम भी करना चाहिये ।

यह बात साफ़ तौर पर जाहिर कर देने के लिये कि अखाड़े के सेवक जनता के सेवक हैं, न कि फौजी शान के साथ घूमने वाले तीसमार खां, अखाड़ा बहादुरों की पोशाक खाकी नहीं होनी चाहिये । खाकी रंग के गुण चाहे जितने हों तो भी लोक-हृदय में पैठा हुआ खाकी रंग का अर्थ जुदा हो है; वर्दी बनाने के पीछे पढ़कर खर्च और नखरे-बाजी को अुत्तेजन नहीं देना चाहिये । बहुत हुआ तो खेत यां दुपट्टे जैसे कोश्री कपड़े का टुकड़ा कमर में बांध लिया जाय । असका रंग सर्वत्र अेक ही रहे । अस काम के लिये नीला रंग पसन्द करने लायक है ।

शरीर-संवर्धन के विषय में स्त्रियों की तनिक भी श्रुपेक्षा नहीं होनी चाहिये । अुनमें भी समाज सेवा के कामों की दिलचस्पी पैदा करनी चाहिये । स्त्री और पुरुष दोनों में सादगी और कष्ट सहन करने की शक्ति तथा समय-सूचकता बढ़े, अस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये । सभी जगह कल्पकता यानी सूझ को यथोचित कद्र की जानी चाहिये ।

तैरने की कला की आवश्यकता के बारे में श्रूपर लिखना रह गया है । अेक तरह से यह अच्छा ही हुआ । क्योंकि अुसे स्वतंत्र स्थान देने

से श्रुसका महत्त्व बढ़ेगा । बहुत-से लोगों का भोजन बनाना, पाखानों का अस्तिजाम करना, धोड़े पर बैठना, सवारियों को चला सकना आदि बातें भी जरूरी हैं ।

शरीर-संवर्धन के लिये अखाड़े या सेवादल चलाने के मूल में जिस तरह अूपर बताया है कि कौजी तैयारी की वृत्ति नहीं होनी चाहिये, श्रुसी तरह श्रुसमें राजनैतिक श्रुद्देश्य भी विलकुल न होना चाहिये । क्योंकि राजनैतिक श्रुद्देश्य से किये हुअे कामों में दल-अन्धियाँ हो जाने की बहुत सम्भावना रहती है । और फिर जिस प्रकार फण्डों यानी चन्दों के लिये मारपीट होकर श्रुससे वैमनस्य या दुश्मनी पैदा होती है श्रुसी प्रकार 'शरीर संवर्धक संघों की शक्ति का श्रुपयोग कौन करे ?' यह सवाल पैदा होकर श्रुसमें से भी मनमुटाव पैदा होगा । फर्क सिर्फ अितना है कि फण्ड का रुपया श्रुसके हाथ में चुपचाप जा पड़ता है जो श्रुसे अपने कब्जे में ले लेता है । क्योंकि पैसे को समझाने-बुझाने की जरूरत नहीं रहती । लेकिन सेवा संघ के तरुणों के त दिल होते हैं । अिसलिये त्र भिन्न-भिन्न पक्ष के लोग श्रुन्हें अपनी तरफ खींचने लगते हैं त्र समाज में सर्वत्र हीन वृत्तियाँ जाग्रत होती हैं और सार्वजनिक नीतिमत्ता का नाश होता है ।

सेवासंघों में हिन्दू संगठन का विचार भी न हो, वरना सेवासंघों द्वारा समाज की सेवा के बजाय असेवा ही होगी ।

स्वास्थ्य

(१) मनुष्य की विष्ठा (मैला) गाँवों में से नष्ट करनी चाहिये । खाश्रों के रूप में गढ़े खोदकर अत्रुन पर चौखटे रखकर पाखाने या संडास बना लेने चाहिये । अत्रिससे पैदा होने वाले खाद का अत्रिस्तेमाल होना ही चाहिये ।

(२) जानवरों की विष्ठा (गोबर) का अत्रुपयोग लीपने या जलाने के काम में नहीं करना चाहिये । रोडियाँ और कतवारखाने गाँव के बाहर बनाने चाहिये । ज़मीन मिट्टी से लीपी जाय । खाद का ढेर लगा कर अत्रुसे खुली हवा में न रखकर गढ़े में गाड़ देना चाहिये । धरना खाद के तौर पर अत्रुसमें जो पौष्टिक द्रव्य होते हैं वे हवा और धूप से अत्रुड जाते हैं और खाद निःसत्त्व बन जाता है । जानवरों का पेशाब बहुत तेज खाद है । अत्रुसका अत्रुपयोग हम नहीं करते, सो बड़ी सावधानी से करना चाहिये ।

(३) जिस पानी का अत्रिस्तेमाल हो चुका है अत्रुसे गढ़ों में पड़ा रहने देकर नरक बनाने के बदले मेथी, धनिया, मूली आदि साग-सब्जियाँ पैदा करने के लिये हमेशा अत्रुसका अत्रुपयोग कर लेना चाहिये । पानी बहुत हो तो अत्ररबी, जमीकन्द, केले आदि के पेड़ लगाये जायँ क्योंकि अत्रिन सत्रकी बड़ी-बड़ी पत्तियाँ जमीन को नमी या सील बढ़े पैमाने पर चूस लेकर हवा में छोड़ देती हैं । अत्रिन पत्तियों की जड़ में मच्छर होने की संभावना रहती है, अत्रिसलिये अत्रैसे पानी को घर से जितनी दूर ले जाया जा सके अत्रुतनी दूर ले जाकर वहाँ अत्रैसे पौदे लगाये जायँ ।

यह सामान्य सिद्धान्त ध्यान में रखना चाहिये कि अत्रिस्तेमाल करने

से खराब हुअे पानी को बंद परनाली में से दूर ले जाने की अपेक्षा खुली नाली बनाकर ले जाना अच्छा है और अच्छा तरीका तो यह है कि पानी को दूर ले जाकर ही अुसका अिस्तेमाल किया जाय ।

नहाने, कपड़े धोने, बर्तन माँजने, खाना खाने के बाद हाथ-मुँह धोने, दँतुअन करने आदि के स्थान खास रहने के घर से जहाँ तक हो सके, दूर रखे जायँ । रसोअीघर का पानी कोने में अेक गढ़ा बनाकर अुसमें जमा किया जाय और समय-समय पर अुलेचकर अुसे दूर ले जाकर डाल दिया जाय ।

दीवार में सूराख बनाकर मोरी के जरिये पानी निकालने का तरीका बहुत खराब है, क्योँकि वहाँ हमेशा नमी रहती है, बदबू छूटती है, बीमारी के कीटाणु घर करके रहते हैं और साँप, छिपकलियाँ आदि के लिये वह स्थायी निमंत्रण बन जाता है । फिर अिमारत कमजोर बन जाती है सो बात अलग ही है ।

(४) ।बछाने और ओढ़ने के कपड़े—जो कपड़े धोये जा सकते हों अुन्हें बारबार धोना चाहिये । बाकी के धूप में डाले जायँ । धुनाअी और सिलाअी का काम घर के लोगों को सीख लेना चाहिये । बैसा होगा तो रजाअी, लिहाफ आदि खोलकर अुनके अन्दर का रुवड़ धूप में डालकर अुसे फिर से भर कर सी लिया जा सकेगा । बीमारों और छोटे बच्चों के लिये घर में मोमजामा रखा जाय । गद्दी और गिलाफ के बीच में मोमजामा रखने से गद्दा खराब होने से बचती है ।

(५) घर की हवा—स्वच्छ हवा का महत्व अभी थोड़े ही लोगों की समझ में आया है । हमारे देश की कड़ी धूप सभी रोगों का नाश करने में समर्थ है लेकिन हम अुससे फायदा नहीं अुठाते । पुराने घरों को बदल डालना संभव नहीं है, लेकिन अुसमें बहुत-सी खिड़कियाँ बनायो जा सकती हैं । घर में हवा घूमती रहे और रोशनी मिले—ये दोनों अुपाय रोग-नाशक हैं । हर साल गर्मियों के दिनों में घर के छप्पर के खपरैल बारी-बारी से निकाल कर छत से बहुत-सी धूप को अन्दर

आने दिया जाय । जिससे बहुत फायदे हैं । बरसात से पहले घर सारना तो पड़ता ही है । यही काम दो माह पहले करने से सारने का खर्च कम हो जाता है और अनायास स्वास्थ्य-वृद्धि होती है । जिस कमरे में खिड़कियाँ बनाकर या छत के रास्ते प्रकाश लेना संभव न हो वहाँ धोती या चदर लेकर उससे लकड़ी के पटे की तरह घुमाया जाय । जिससे अन्दर की हवा बिलोआ जाकर बाहर चली जाती है और बाहर की ताजी हवा अन्दर आती है । कोलतार, राल और गन्धक का धुँआ रोगनाशक है । कमरा चाहे जितना हवादार हो तो भी उसके कोने-कमरे की हवा बासी और खराब रहती है । वहाँ ऊपर कहे मुताबिक कपड़े को फटककर हवा को ताजा करना चाहिये ।

हर ओक को जिस बात का खयाल होना चाहिये कि कमरे के अन्दर की हवा के प्रवाह कैसे चलते हैं । कमरे में छोटी सी अँगोठी में धूप डालकर धुँआ किस तरफ जाता है जिसका निरीक्षण करने से यह शाल् मालूम हो जायगा । कमरे में ओक ही दरवाजा हो तो आमतौर पर खराब हवा दरवाजे के ऊपरी हिस्से से बाहर निकलती है और बाहर की अच्छी, साफ, ठंडी हवा नीचे से अन्दर आती है । (जिसीलिये जिस घर में आग लगी हो वहाँ बिलकुल झुककर चलने की सलाह दी जाती है ।)

श्रीगणेश

साहित्य ज्ञान का अंक बढ़ा सुभीते का साधन होने से साहित्य का अ्युपयोग करने में समर्थ होना, यानी पढ़ना-लिखना आना, ज्ञान का अंक बढ़ा अंग है । मनुष्य जब लिखना-पढ़ना सीख लेता है तब ज्ञान-प्राप्ति और अपने मतों का प्रचार, अिन दोनों विषयों में वह स्वतंत्र हो जाता है; अिसलिये शिक्षा के प्रारम्भ में ही शिक्षा के साधन के तौर पर लिखने-पढ़ने की कला सिखायी जाती है । अिसका नतीजा यह हुआ है कि लोग साधन को ही साध्य मानने लगे हैं । यह खयाल लगभग सभी जगह मौजूद है कि लिखना-पढ़ना ही शिक्षा है ।

लेखनकला के महत्त्व को किसी भी तरह कम न करते हुअे यह कहा जा सकता है कि अिस कला को शिक्षा में मिलने वाला स्थान आवश्यकता से अधिक है । लेकिन लोगों के मन में अिस कला के प्रति अितना अत्यधिक मोह है कि अगर कोअी अुसकी अ्युपयोगिता की मर्यादाओं बताने लगे, या अुसके विरुद्ध पक्ष की थोड़ी-सी बातें पेश करने लगे तो बहुत से लोग अुसे साक्षरता, साहित्य, शिक्षा, विद्वत्ता, अितना ही नहीं बल्कि सारे ज्ञान का शत्रु करार देने में न हिचकिचायेंगे । जिस तरह अिटली और जर्मनी में मुसोलिनी और हिटलर के खिलाफ़ अेक लफ़्ज भी निकालना असम्भव था, अुसी तरह हमारे यहाँ साक्षरता प्रसार के आग्रह के खिलाफ़ बोलना मुश्किल हो गया है । फिर अुसमें विशेष दुःख की बात यह है कि साक्षरता के अंधे अभिमान के अिस युग में भी साक्षरता-प्रसार की अमली और जोरदार कोशिशें शायद ही होती हैं ।

जिस तरह यह नहीं कहा जा सकता कि अक्षरों या लिपि का आवि-

ष्कार न हुआ होता तो भाषा नष्ट हो चुकी होती, अुसी तरह यह कहना भी मुश्किल है कि लिपि के अभाव में साहित्य पैदा ही न होता। यह सही है कि अुस हालत में साहित्य ने कुछ अलग स्वरूप ग्रहण कर लिया होता और मनुष्य को अपनी स्मरण शक्ति अधिक तीव्र करनी पड़ती। लेकिन खुशकिस्मती से लिपि का आविष्कार हुआ और बड़ा सुभीता हो गया।

लेकिन शिद्धा के बारे में तो यह अनुभव हुआ है कि तालीम के शुरू में लिपिकार गणेश जी को लाकर बिठाने से वह विघ्नहर्ता स्वयं ही अेक बड़ा विघ्न बन बैठा है। शिद्धा के मानी हैं सब अिन्द्रियों की अुचित समय पर, अुचित ढंग से शक्ति बढ़ाना, विश्व के सम्बन्ध में अुस-अुस जमाने के लिये जरूरी जानकारी हासिल करना, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, अनुमान आदि ज्ञान-प्राप्ति के साधनों में प्रवीण होना, और जीवन को कृतार्थ बनाने के लिये विचार, विचार, वासना, आकांक्षा आदि सबको अिष्ट दिशा में मोड़ना। यह सब सुयोग्य व्यक्ति की देख-रेख में लिपि के आधार के बिना ही शुरू हो जाना चाहिये। जिस तरह माँ के दूध के बदले डिब्बे के दूध से बच्चे का—फिर वह छोटा हो या बड़ा—काम नहीं चलता अुसी तरह ज्ञानदाता गुरुजनों के बदले बालकों के सामने रोचक और विविध साहित्य फैलाने से काम न चलेगा। ज्ञान की बढ़ती हुई भूख के लिए जब शिक्षक अपर्याप्त साबित होंगे तभी साहित्य-ग्रन्थों का परिचय जरूरी होगा। अिसलिए शिद्धा का प्रारम्भ लिपिज्ञान से न करके श्रवण, अनुकरण, और निरीक्षण से ही करना चाहिये। कण्ठ से निकलने वाली और कानों द्वारा ग्रहण होनेवाली ध्वनि को अँगुलियों से निर्मित तथा आँखों से दिखायी देनेवाली रेखाओं तथा आकृतियों द्वारा व्यक्त करना बड़ा संभव का काम है। अेक छोटा देखकर अुसकी तस्वीर खींचना स्वाभाविक है; लेकिन मुँह से 'ठ' की आवाज़ निकलते ही अुसे व्यक्त करने के लिये ज्ञानदाता गणपति की सूँड़ का चित्र मला क्यों बनाया जाय ? अुस बेचारे बालक की समझ में

यह बात कैसे आये कि आवाज़ और आकृति का यह सम्बन्ध क्योंकर प्रस्थापित हुआ ? शब्द को देखकर ध्वनि को पहचानना और ध्वनि को सुनकर आकृति तै करना—अस तरह का यह जादू या करतब दिखाने में अगर विद्यार्थी नाकामयाब रहा तो धीरे-धीरे उसे ऐसा लगता है कि 'मैं सचमुच 'ढ' यानी वेवकूफ़ हूँ।' फिर अस्ताद कहने लगता है, "रे मूढ़ ! आखिर तुझको क्या कहा जाय तू तो 'ढ' भी नहीं जानता !"

शिक्षा के प्रारम्भ में ही बालकों के अन्दर के आत्मविश्वास की हत्या करके करके अन्त में न्यूनभाव (Inferiority Complex) पैदा करने से अधिक प्रजाद्रोह और कौन सा होगा ।

आज तक शिक्षा के संस्कार सफ़ेदपोश यानी मध्यम तथा अश्रेणी के लोगों में ही होते थे । अन्त के लड़कों को घर में और बाहर भी लेखन-पठन का दर्शन नित्य होता है । फिर बचपन से अन्तें यह बताया जाता है कि बग़ैर पढ़े-लिखे पेट नहीं भर सकता । असलिये अक्षर-ज्ञान प्राप्त कर लेना अन्त के लिये कुछ आसान भी हो जाता है और अन्त वह ज़रूर भी लगता है । सफ़ेदपोश लड़के अक्षर ज्ञान आसानी से हासिल कर लेते हैं । श्रमजीवी जमातों के लड़कों में स्वाभाविक रूप से हस्त-कौशल अधिक होता है । अन्त के हाथ-पैर मज़बूत होते हैं । कान, आँखें, जीभ आदि ज्ञानेन्द्रियाँ तीव्र होती हैं; लेकिन अक्षर ग्रहण के बारे में सफ़ेदपोश लड़कों की वनिस्वत शुरु में वे कुछ मन्द-से मालूम होते हैं । असलिये सच्ची शिक्षा के बारे में देहात के श्रमजीवी श्रेणी के लड़के अग्रसर होते हुए भी ठोठ ठहरते हैं, क्योंकि शिक्षा के प्रारम्भ में ही लिपि का छद्मना 'श्री गणेशायनमः' के रूप में लगाया जाता है ।

वास्तव में देखा जाय तो देहात की शिक्षा के मानी हैं अब्राह्मणों की शिक्षा, श्रमजीवी जातियों की शिक्षा, किसान, कारीगर, कलावान, मज़दूर आदि लोगों की शिक्षा । असी दृष्टि से गँवों की शिक्षा पर विचार करना चाहिये । और असीलिये शिक्षा का प्रारंभ लिपिज्ञान से न करके

सामान्य ज्ञान से करना चाहिये। बहुत-सी बातें ज्ञानानी कहना, बहुत से प्रयोग बच्चों के हाथों से करा लेना, कलाकौशल का महत्व बढ़ाना, बहादुरी के कामों में हिस्सा लेना और खास अवसरों पर सुन्दर साहित्य सुनना आदि बातों से ही शिक्षा का प्रारंभ होना चाहिये। जब बहुत सा ज्ञान विद्यार्थी को मिल चुका हो, ज्ञान के प्रवाह में गोता न लगाकर वह आसानी से तैरने लग जाय और श्रुतिसे अधिकाधिक ज्ञान की प्यास लगने लगे तब लिपि के साथ श्रुति का परिचय करा दिया जाय। श्रुतिसे पहले ही साहित्य-श्रवण के कारण श्रुति लिपि का महत्व मालूम हो जाता है और श्रुतिसे यह महसूस होने लगता है कि 'अगर मैं यह सब पढ़ सकूँ तो कितना अच्छा।' यह तेज नज़रवाला, तरह तरह की दस्तकारियों में होशियार, प्रयागों में सतत दिल लगाकर काम करने वाला विद्यार्थी मानो आत्मविश्वास और श्रुति-साह की महत्वाकांक्षा से भरपूर मूर्ति ही होता है। श्रुतिसे समय पर वह बहुत आसानी से अक्षर-प्राप्ति कर लेता है।

देहात की शिक्षा केवल बच्चों की तालीम नहीं है। आवाल वृद्ध स्त्री पुरुष, सभी को आधुनिक, अद्यतन बना देना चाहिये। अतः देहात की शिक्षा प्रधानतया शालेय शिक्षण (स्कूली तालीम) नहीं, बल्कि लोक-शिक्षण ही है।

यहाँ भी लेखन से पहले ज्ञान-कथन और साहित्य-श्रवण (साहित्य सुनाना) का ही पुरस्कार करना चाहिये। श्रुति तरह शिक्षा का प्रारंभ गुरुमुख से और श्रुति (सुनाने के) ढङ्ग पर हो जाय तो शिक्षा बहुत आसान होगी और जनता की बहुत कुछ तकलीफ बच जायगी। जिनमें गरीबों के प्रति हमदर्दी और सेवाभाव होगा श्रुति का असर जनता पर पड़ेगा।

श्रुति तरीके का असर साहित्य पर बहुत अच्छा होगा। जिस तरह कुछ नाटक रंगमंच पर आने के लायक नहीं होते, कुछ कविताएँ विलकुल गाने लायक नहीं होतीं, श्रुति तरह बहुत-सा साहित्य सुबोध होते हुए भी सुवाच्य या सुपाठ्य नहीं होता। गद्य के मानी, कर्ता, कर्म क्रिया आदि

से युक्त और अर्थ देने वाले कलाहीन वाक्य नहीं हैं। भाषाभिज्ञ और श्रुस-श्रुस विषय की जानकारी रखने वाला आदमी जोर से पढ़ने लगे तो जिसे सुनकर वह स्वयं श्रु या थक न जाय, और सुनने वालों को भी ऐसा लगे कि हम श्रवणरुचिर, व्यवस्थापूर्ण, प्रमाणबद्ध, श्रुत्कृष्ट कलाकृति का सेवन कर रहे हैं तो वही गद्य है। साहित्य का श्रवण-श्रावण जब समाज में बढ़ेगा तभी साहित्य का यह विभाग खिल उठेगा। श्रुत्कृष्ट गद्य में अकेल तरह का ताल और लय होता है जो आसानी से पहचाना तो नहीं जा सकता, लेकिन जो कान और गले को सुख देता है। भाषा के प्रवाह में कभी छोटी-छोटी तरंगें होती हैं तो कभी बड़ी-बड़ी मौजे होनी चाहिये; वही वही शब्द बार-बार सुनने की श्रिच्छा होती है, धीरे-धीरे ऐसा लगने लगता है कि यह विचार, यह कल्पना, यह जानकारी या यह विवेचन दूसरे शब्दों में पेश करना नामुमकिन है, और, अन्त में तो वह रचना पद्य की तरह जवान पर बैठ जाती है।

श्रिस तरह का गद्य जहाँ नाटकों में भी सार्वत्रिक नहीं है वहाँ मामूली लेखों में श्रुसकी अपेक्षा कैसे की जा सकती है ? श्रवण-श्रावण की परिपाटी से साहित्य का रूप, लावण्य और ओजस सभी बढ़ेंगे और जनता के चारित्र्य और संस्कारिता पर श्रुसका असर होगा।

देहात के लोग साहित्य-शौड न हों तो भी स्वभाव से ही साहित्य-रसिक होते हैं। रुचिर साहित्य और तेजस्वी विचार में वे आमतौर पर फर्क नहीं करते। साहित्य सिर्फ ग्रंथों में बढ़ना काफी नहीं है। लोगों के बोलने-चालने में, सलाहमश्वरे में, श्रूहापोह में और विवेचन में साहित्य की संस्कारिता पकनी चाहिये; तभी यह कहा जा सकेगा कि साहित्य ने अपना काम किया है। अपर बतायी हुअी ग्रामशिक्षा अगर थोड़े ही साल तक चलती रही तो श्रुसका नतीजा साफ-साफ दिखाओ देगा।

[२३]

स्त्री-शिक्षा

—१—

बड़े-बड़े शहरों में भी स्त्री-शिक्षा के बारे में सच्ची लगन बहुत कम पायी जाती है। जहाँ सामान्य लोगों के गले स्त्री-शिक्षा की बात झुतरी है वहाँ भी स्त्री-शिक्षा का अद्देश्य शायद ही स्त्रियों की अन्नति होती है। अस्में तो यही दृष्टि प्रधान रहती है कि शादी के बाजार में रखने का माल अगर अच्छा चमकदार हो तो असे वेचना आसान हो जाता है। घर पर लड़कियों का भंभट न रहे, वे स्कूल में जाकर बैठ जायँ तो अच्छा, अिस तरह का खयाल भी न होता हो सो बात नहीं। और बहुत से लोगों के बारे में तो अिससे अधिक विचार नहीं किया जाता है कि आजकल लड़कियों को मदरसे भेजने का रिवाज हो गया है अिसीलिये अन्हें स्कूल में भर्ती किया जाय।

गरीब मध्यम श्रेणी के लोगों से जिनकी हालत अच्छी है, जिन कुटुम्बों में औरतों को घर के काम नहीं करने पड़ते अैसे स्थानों में नारी शिक्षा का अद्देश्य अिससे कुछ अलग होता है। शायद पति अच्छी तरह पेश आये न आये, बालबच्चे हों न हों, लड़की की जिन्दगी नीरस न बन जाये, शिष्ट सम्मत दिलबहलाव का कोअी साधन लड़की पास हो तो अच्छा, अिस अद्देश्य से मनोविनोद के तौर पर अस्में कविता और साहित्य के प्रति दिलचस्पी पैदा की जाती है; कुछ गाना-बजाना, चित्रकला, कसोदा, जरदोजी आदि सिखाया जाता है; तथा सभा-सम्मेलनों में शरीक होने की आदत डलवाअी जाती है। किसी सर्वजनिक संस्था की मंशअी का कार्य करने जितना अत्साह और जरूरी जानकारी दी जाती है; मौका आ जानेपर अकेले मुसाफरी करने की हिम्मत और समाज तथा देश-विदेश में जो कुछ चल रहा हो असे समझ लेने की जिज्ञासा अस्में पैदा

करायी जाती है। अतना हो जाने पर असा लगने का कोअी कारण नहीं कि जीवन निरुपयोगी है। प्रचलित चर्चा के विषय पर अपने कुछ मत अधर उधर से जमा कर लिये हों तो शिक्षा के दूध में शकर पड़ जाय। आज की स्त्री-शिक्षा की सच्ची हालत यह है। असा कहने से कुछ लोग नाराज हाकर हमें अनास्थावादी (Cynic) जरूर कहेंगे लेकिन समाज की सामान्य परिस्थिति की जाँच-पड़ताल खुली आँखों से करने पर यही नतीजा निकलेगा कि अपूर बतायी हुअी हालत विलकुल सच्ची है।

जब कि शहरों में ही असी हालत है तब गाँवों में राष्ट्रीय दृष्टि से स्त्री-शिक्षा का विचार कौन करता होगा? काठियावाड़ के अक देशी नरेश ने अपनी रियासत में सिर्फ स्त्रियों के लिये शिक्षा लाजिमी की है। अिस कानून पर वहाँ कैसे अमल किया जाता है और अिस राजा की सामान्य नीति क्या है अिसकी जानकारी हासिल किये बगैर अिस नरेश का आभनन्दन करने की जल्दी हम न करें। लेकिन हमें अितना तो जरूर जान लेना चाहिये कि यह कल्पना अुत्कृष्ट और दीर्घदर्शी है क्योंकि ग्रामशिक्षा की कुंजी अिसी में है।

शिक्षा में अग्रसर देशों का अनुभव यह है कि प्राथमिक शिक्षा, बालशिक्षा का कार्य अच्छी तरह चलाने के लिये पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ ही अधिक सुयोग्य हैं। हमारे अिस गरीब देश में सार्वत्रिक शिक्षा का विचार करते समय खर्च के बोझ के खयाल से दम घुटने लगता है। सम्पन्नता के बिना शिक्षा-प्रचार संभव नहीं है और बिना शिक्षा-प्रचार के सम्पन्नता नहीं आ सकती। यह अक बड़ी समस्या है कि अिस विषम अन्योन्याश्रय में से आखिर कैसे रास्ता निकाला जाय। अिस चक्र में से छूटने का मार्ग हमें स्त्री-शिक्षा में मिलता है। हमारे देश में पुनर्विवाह या विधवा-विवाह प्रतिष्ठित नहीं है और कम से कम स्त्रियों के लिये तो वैवाहिक निष्ठा का आदर्श सर्वोच्च समझा जाता है अिसलिये लाखों विधवाओं आरण वैधव्य की स्थिति में ही रहना पसन्द करती हैं। असी नारियों के जीवन को किसी ने अपयोगी दिशा में नहीं मोड़ा है अिसलिये

अहिल्या बाआँ, भाँसी की रानी लक्ष्मी बाआँ आदि अज्जबल अपवादों के गुणगान करते हुअे चुपचाप बैठना पड़ता है। आज के जो समाज-सुधारक विधवाओं की हिमायत करते हैं अन्हें विधवाओं के लिये डाक्टरी या परिचारिका (नर्सिंग) का ही व्यवसाय विशेष पसन्द है अैसा दिखाआँ देता है। यह सही है कि ये व्यवसाय आज के समाज के लिये अुपयोगी हैं। लेकिन स्त्रियों के जीवन को सर्वतोपरि कृतार्थ बनाने की शक्ति अिन धन्धों में अभी नहीं दीख पड़ती। जिनको आँ शिआ नहीं मिली है अैसी बेवाओं को रिश्तेदारों के घर पर परिश्रम करने का कम तकलीफ़ का किन्तु प्रतिष्ठा-रहित स्थान ले लेना पड़ता है। जब वह भी संभव नहीं होता तब किसी के घर रसोआ बनाने और अिधर-अुधर चुगलियाँ खाते फिरने का ही धन्धा अुनके लिये बच जाता है।

स्त्रियों और खासकर विधवाओं के लिये अुनका जीवन कृतार्थ बनानेवाला अपत्य संगोपन (बच्चों की परवरिश) के जैसा अनुकूल, मनभाता और पवित्र व्यवसाय दूसरा कोआ नहीं है। आज विधवाओं को आजीविका के लिये—सिर्फ पेट भरने के लिये जो कष्ट अुठाने पड़ते हैं और आश्रितों की तरह रहना पड़ता है अुसके बजाय अगर अुन्हें प्यार के साथ पढ़ाने के लिये बच्चे मिल जायँ, अिजत के साथ आज की जितनी ही रोजी-आजीविका मिले तो अुनका जीवन धन्य होगा और राष्ट्र के सामने की जनताव्यापी प्राथमिक शिआ के खर्च की कठिन समस्या बहुत-कुछ हल हो जायगी।

अिसलिये होनहार विधवाओं को देहातों में प्राथमिक शिआ के लिये तैयार करनेवाले अध्यापन मंदिर चलाने चाहिये। किसी उत्साही और होशियार देहात को लेकर वहीं अिस तरह का अध्यापन मंदिर शुरू किया जाय। आसपास देहात का ही स्वाभाविक वायुमंडल होने से शिआ की दृष्टि में गलतियाँ होने की संभावना बहुत कम रहेगी। संस्था गाँव में होने से सादगी, किफ़ायतशारी, शरीरश्रम आदि दूसरी बातें भी आप ही आप आती जायँगी।

यह विचार और यह क्षेत्र बिल्कुल नया है और यह प्रयोग बड़ा नाज़ुक है, जिसलिये जिसमें शक नहीं कि जिसके रास्ते में बहुत सी दिक्कतें पेश आयेंगी। कितनी ही अड़चनें तो आज की कल्पना की दृष्टि के सामने दिखायी दे रही हैं, लेकिन चूँकि दूसरा कोई मार्ग नहीं है और यही मार्ग सही है, जिसलिये हर कोशिश से यह बात करके दिखानी ही होगी।

देहातों में व्यापक प्राथमिक शिक्षा सिद्ध करने के लिये जो अध्यापन-मन्दिर चलाने हैं और जिनमें स्त्री-पुरुषों को अध्यापन की तालीम देने का प्रयत्न होने पर भी विधवाओं को ही खास तरजीह देनी है उन अध्यापन—मन्दिरों का पाठ्यक्रम कैसा हो, उसमें किताबी और औद्योगिक शिक्षा का अनुपात क्या रहे यह बाद में तैयार किया जायगा। धर्मशिक्षा या चरित्र-शिक्षा का मतलब सिर्फ़ श्रुदात्त जानकारी नहीं बल्कि वह एक जीवनदृष्टि है; उस दृष्टि को दिलपर अंकित करने के लिये और अंकित हो जानेपर उसे आचरण में लाने के लिये बहुत सी निरोगी आदतें रहन-सहन और स्वभाव में दृढ़मूल होने की ज़रूरत रहती है। यह भी एक स्वतंत्र विषय है कि जिस तरह की धार्मिक शिक्षा के अध्यापन के लिये क्या क्या करना चाहिये।

जहाँ शिक्षा ही सच्ची यानी जीवनोपयोगी नहीं है वहाँ यह सवाल बेमानी हो जाता है कि स्त्रियों तथा पुरुषों की शिक्षा एक ही प्रकार की हो या भिन्न प्रकार की? जिस तरह पुरुषों की शिक्षा सामाजिक प्रतिष्ठा के लिये है उसी तरह स्त्रियों की शिक्षा भी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिये ही है। अतः अगर दोनों की प्रतिष्ठा एक ही क्रिस्म की हो तो उनकी शिक्षा भी एक ही तरह की होनी चाहिये। और प्रतिष्ठा में फर्क हो तो शिक्षा में भी भेद रहना चाहिये। कम से कम आज की शिक्षा के लिये तो ऊपर के सवाल के जवाब में जिस तरह की दृष्टि रखना काफी है। लेकिन अगर व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को समर्थ तथा समृद्ध बनाने की दृष्टि से शिक्षा देनी हो तो ऊपर के सवाल पर गहराई में जाकर गौर करना होगा।

असमें कोअी शक नहीं कि भगवान ने स्त्री पुरुषों के शरीरों, स्वभावों और कार्यक्षेत्रों में फ़र्क कर दिया है; लेकिन अिन बातों को अनुचित महत्त्व देकर स्त्री-पुरुषों के जीवन में जो समानता है और अुससे भी महत्त्व की बात जो सहयोग है अुस तरफ ध्यान न देना तो मानो यह मंजूर करने जैसा है कि हमें जीवन की कल्पना ही नहीं है, हम सिर्फ आग्रह के ही मालिक हैं।

बच्चे स्त्रियों के ही पेट से जन्म लेते हैं। बच्चों को बचपन में दूध पिलाने की ज़िम्मेदारी परमेश्वर ने अुन्हीं पर सौंपी है। बच्चों को लेकर घर पर बैठना बहुत कुछ हद तक स्त्रियों के लिये लाज़िमी होने से और अपत्य-संगोपन के लिये ज़रूरी कोमलता और लगन खासकर स्त्रियों में ही विशेष रूप से होने के कारण घर के कामों का बहुत कुछ बोझ स्त्रियों पर आ पड़ा।

दूसरी अ़ेक महत्त्व की गोष्ठ यह है कि मनुष्य के गले यह बात बहुत पहले से अुतर चुकी है कि मनुष्य जीवन की अन्तिम कृतार्थता अहिंसा-सिद्धि में ही है; असलिये अुसने अहिंसा को धार्मिक तथा सामाजिक प्रतिष्ठा समर्पित की। लेकिन अस अहिंसा को जीवन-कलह में अमल में लाना अुसे मुश्किल मालूम हुआ असलिये अुसने अहिंसा के लिये अलग क्षेत्र छोड़ दिया। मनुष्य ने यह नीति चलायी कि घर के अन्दर अहिंसा को ही प्रधानता दी जाय, स्वजनों में अहिंसा के कानून पर ही अमल किया जाय, धार्मिक माने जानेवाले आचारों में से हिंसा को गंदगी को जहाँ तक हो सके दूर किया जाय। और अन्त में यह फैसला किया कि कम से कम घर सँभालने वाली तथा प्रेम, सेवा और आत्मविलोपन में ही मग्न नारी को तो अहिंसा मूर्ति ही होना चाहिये। बच्चों को जन्म देना, अुनकी परवरिश करना और युद्ध करना परस्पर-विरोधी प्रवृत्तियाँ हैं। अिसीलिये स्त्रियों ने युद्ध करना छोड़ दिया। अ़ैसा लगने की भी बहुत संभावना है कि स्त्रियों का शरीर ही नाजुक होने की वजह से वह युद्ध करने के लिये समर्थ नहीं हैं। लेकिन कम के कम जानवरों

पुरुषों में हिंसापरायणता के कारण पैदा होने वाला भेद मिट जायगा। लड़ाओ का पेशा व शिकार कम होने से और अद्योगव्यवसाय बढ़ने से स्त्री पुरुषों के जीवन में बहुत-कुछ समानता बढ़ जायेगी, घर चलाने की सारी जिम्मेदारी स्त्रियों पर डालकर और शिक्षा के बारे में स्त्रियों को भूखा रखकर हमने अपने गृह जीवन से सुख-सन्तोष, व्यवस्था, सुन्दरता और किफायतशारी को बिलकुल निकाल दिया है। गृह जीवन का सुख अधिकाधिक प्राप्त करने की दृष्टि से भी घर चलाने के काम में मर्दों को ध्यान देना चाहिये और वक्त खर्च करके परिश्रम करने की तकलीफ़ ठुठानी चाहिये। आज घर चलाने का बोझ औरतों पर बहुत ज्यादा पड़ता है। घर की रसोई में भी स्त्रियों के साथ पुरुषों को काम करना चाहिए। मर्द पैसा कमाने वाले 'कमासुत' हो गये जिसलिये अन्हें घर पर सारा वक्त आलस्य में बिताने का और सब जगह अव्यवस्था फैलाने का अधिकार मिला और रात दिन काम करने वाली स्त्रियाँ अर्थोत्पादक श्रम नहीं करतीं जिसीलिये वे परावलम्बी, आज्ञाकारी और आश्रित बनीं। जिस स्थिति या व्यवस्था में न न्याय है, न सच्चा कौटुम्बिक सुख और न कौटुम्बिक सामर्थ्य या शील-संवर्धन ही।

संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि गृहजीवन में अगर पुरुष सिर्फ़ भोक्ता ही रहे तो वह न चलेगा। असे घर के श्रम, देख-रेख, व्यवस्था और अपत्य संगोपन आदि कामों में भी भाग लेना ही चाहिये तथा घर का रहना-सहन सादा और किफायतशारी का बनाकर स्त्रियों के समय और श्रमों की वचत करनी ही चाहिये।

अतना हो जाने के बाद स्त्रियाँ घर से बाहर के जीवन की ओर देख सकेंगी। आज तो कभी कुटुंबों में स्त्रियों को अपने कुटुंब की आर्थिक और औद्योगिक हालत की सही जानकारी नहीं रहती। सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थिति असे होनेवाली विचार-क्रान्ति और जीवन-परिवर्तन का मोड़ आदि में से किसी भी बात का स्पष्ट ज्ञान अन्हें नहीं होता। जिस तरह जब सृष्टि में अपने अरूपर बीतनेवाली हालत

के लाचार होकर मंजूर कर लेने का स्वभाव रहता है असी तरह की हालत हमारे स्वभाव की भी हो गयी है। गफलत, लापरवाही, अनास्था और आर्थिक असहायता के कारण हमारे जीवन में जो कुछ हेर-फेर होंगे सो होंगे। हाथ में तो मानो अतिना ही है कि अन्हीं परिवर्तनों को प्रगति कहकर अतुनका अभिनन्दन किया जाय; मुँह निकलकर कली के प्रादुर्भाव के नाम से कुत्ते की तरह रोया जाय। या गुलामी की तरफ अशारा कर के भवितव्यता की अिस आशा से चुप-चाप बैठा जाय कि जवर्दस्त या प्रबल लोग किसी न किसी दिन जरूर क्षीण हो जायेंगे।

अगर हमें अपना सामाजिक जीवन मंगलमय और पराक्रमशाली बनाना हो तो हमारा गृहजीवन शुद्ध, सादा, अद्योगपरायण, प्रसन्न, रसिक और सर्वतोभद्र बनाना ही चाहिये और अगर वैसा करना हो तो स्त्रियों का जीवन आज की तरह अज्ञानमग्न, संकुचित, परावलंबी और कष्टमय रहने से नहीं चलेगा। जवतक गृहजीवन के आदर्श की कल्पना आमूलाग्र नहीं बदलेगी तवतक स्त्री-शिक्षा को अचित दिशा में मोड़ना बिलकुल असंभव है।

शिक्षा का अूहापोह होने से पहले जीवन के अंग-अुपागों का मूलग्राही अूहापोह हो जाना चाहिये। अिसके लिये पुराने का अभिमान या आग्रह नहीं बल्कि पुराने की जानकारी, पुराना ज्ञान और पुराने आदर्शों का यथार्थ आकलन होना जरूरी है। अिसमें समाज की शक्ति अशक्ति दोनों का प्रतिबिंब होता है। आज की दुनिया की हालत क्या है, कौन सी बड़ी-बड़ी समस्याएँ संसार को वेचैन कर रही हैं इसकी भी, जानकारी होनी चाहिये तथा आज का हमारा समाज कैसा है, अिसके कितने प्रकार हैं अिसका भी प्रत्यक्ष और सूक्ष्म ज्ञान होना चाहिये।

आज तक की जीवन-चर्चा सुधारकों ने, प्रार्थना समाज या ब्राह्मो समाज के लोगों ने या स्वामी विवेकानंद आदि धार्मिक जागृति करने वालों ने थोड़ी बहुत की है। अुत्तर भारत में आर्य समाज और महाराष्ट्र में सनातन धर्म के अभिमानियों ने भी थोड़ी-बहुत चर्चा की। लेकिन अिसमें से बहुत कुछ कालग्रस्त हो चुकी हैं।

हमारे लोगों के जीवन पर सबसे पहले मिशनरियों यानी पादरियों ने टीका-टिप्पणी की। अन्हीं के साथ कुछ युरोपियन अधिकारी और अध्यापक हो लिये। यूरोप का इतिहास और वहाँ के प्रजाकीय जीवन की वहाँ के लोगों द्वारा की गयी चर्चा पढ़कर असी दृढ़ की नकली चर्चा हमारे वहाँ के शिद्दितों ने बहुत की है, लेकिन अस्में बनावटीपन के सभी दोष मौजूद हैं। ब्रिटेन की पार्लियामेंट का इतिहास, यूरोप के धार्मिक मठों का अनुभव, फ्रान्स, अमरीका, अटली और इसकी राज्य-क्रान्तियों के प्रकार, औद्योगिक युग की परिस्थिति—आदि पश्चिमी देशों के अनुभवों और पुरुषार्थों की कसौटी पर हमारे देश को कसकर की हुअी आलोचना या विवेचना चाहे जिनती आकर्षक हो तो भी वह हमारी परिस्थिति पर चरितार्थ नहीं हो सकती। और अब तो अधार माल लाने का क्षेत्र रूस बन बैठा है। जो लोग अिस बात का व्यौरा समाज के सामने पेश करते हैं कि कोअी सार्वभौम कल्पना जीवन के सभी क्षेत्रों में कार्य कर सकती है, वह आसानी से समाज के अगुआ बन जाते हैं। समाज का स्वभाव किसी भी तरह की तकलीफ़ अुठाना और खास कर दिमाग को किसी तरह का कष्ट देना नहीं चाहता। जब पूर्वपक्ष-अुत्तरपक्ष करके तथा सब आक्षेपों का जवाब देकर और नयी स्मृति, कानून, विधि-विधान, व्यवस्थापन आदि तैयार करके सामाजिक क्रान्ति की नयी कल्पना लोगों के सामने पेश की जाती है तब अैसी कल्पना का शिष्य बन जाना बहुत आसान, वहादुरी का काम होता है। अिस तरह की कल्पना का स्वीकार करने पर बनावटी जोश भी आसानी से आ सकता है। रूस के विचार ग्रहण करने में हमारे देश के बहुत से लोगों की हालत अैसी ही हुअी है।

प्रत्येक समाज की सामर्थ्य अुसके पुराने जमाने से चले आये हुअे पुरुषार्थ की पूँजी में रहती है। यह बात बहुत बार सुला दी जाती है कि यह पूँजी अधार नहीं ली जा सकती। किसी भी समाज को किसी भी दिशा में मोड़ना असम्भव तो नहीं है, लेकिन इतिहास-सिद्ध स्वभाव

के जिलाक जाने में पुगानी पुँजी का दिवाला निकलता है और भयानक भिक्षुगियों की शोषणियों में से समाज को गल्ला में कच्चा पड़ता है। धर्म धर्म के धर्मों को दालने के लिये गद्गद तथा स्वधर्म को पहचानकर धुमके धनुषार सारंग, भीषित, और परंपरागुलन परिवर्तन करना चाहिये।

अँसी स्वतंत्र, स्वदेशी जीवन-भीमांसा करने के बाद ही शिक्षा की दिशा निश्चय की जा सकेगी।

—२—

दो पीढ़ियों से पहले की हमारी सामाजिक स्थिति अलग भी और आज की अलग है। धार्मिक आचारों तथा संस्कारों, व्रतों, छुत्तियों और पुराण-धवण के द्वारा आबालवृद्ध स्त्री-पुरुष—सबको काफ़ी धार्मिक शिक्षा मिलती थी। फिर छुत्तमें भोलेंपन और संकुचितता का कुछ अंश क्यों न होता हो ? यह जीवन आज की अपेक्षा अधिक सन्तोष का होता था और परिवर्तन की जिम्मेदारी न होने से परंपरा सुल से चलती रहती थी। लड़कों-लड़कियों को घर पर ही यह शिक्षा मिलती थी। कुल-धर्म, जाति-धर्म आदि के संस्कार आसानी से मिलते थे। चातुर्वर्ण्य के आग्रह के कारण घर के पुश्तैनी पंथों की तालीम घर पर ही बड़ी आस्था के साथ दी जाती। बाकी बची शिक्षा मन्दिरों, बाज़ारों, यात्राओं और सार्वजनिक समारोहों में बच्चों को मिल जाती। गुदा गुदा विषयों के तल समाज के होनहार युवकों को अपनी तरफ़ खींचने की कोशिश करते और वहाँ युवकों को गुरुशुश्रूषा द्वारा अकेला खास दङ्ग से अनुकी कलाओं की तात्त्विक तथा व्यावहारिक शिक्षा अच्छी तरह दी जाती। अमीरों के लड़के घर पर ही अस्तादी को रखकर पढ़ते और अनुके साथ-साथ बहुत से आश्रित लड़कों की पढ़ाई का भी अन्तजाम हो जाता।

संस्कृत विद्या की पाठशालाएँ होती थीं। वहाँ ब्राह्मणी विद्या की

शिक्षा गाँव की संस्कारिता के अनुसार कम या अधिक मात्रा में दी जाती। शिक्षक, विद्यार्थी, विद्यार्थियों के माँ-बाप और विद्यार्थियों को बड़े हो जाने पर आश्रय देने वाले कर्तृत्ववान लोग सभी एक धर्म, एक सामाजिक आदर्श और व्यापक अर्थ में एक ही रहन-सहन के होने से शिक्षा आप ही आप सर्वांगी होती और उससे सन्तोष मिलता। मुसलामी सल्तनतों में फ़ारसी भाषा और साहित्य की शिक्षा मुस्तादों की मार्फ़त बड़ी लगन के साथ दी जाती। फ़ारसी साहित्य की संस्कारिता और रसिकता हिन्दू विद्यार्थियों को सहज ही आकर्षित कर लेती, लेकिन उसने हिन्दू जीवन को कभी बेचैन न होने दिया। मुसलामी संस्कृति का मूर्ति-पूजा-निषेध और ईश्वर का अद्वैत हिन्दुओं के कानों पर आ पड़ता लेकिन उस बारे में दोनों धर्मों के साधु-सन्तों ने लोगों में एक तरह की अचूक सहिष्णु वृत्ति पैदा कर दी थी, मुसलिये वहाँ भी दोनों धर्मों के लोगों को कोअी दिक्कत पेश न आती।

स्त्री-शिक्षा के बारे में हिन्दू और मुसलमान दोनों की व्यावहारिक दृष्टि बहुत कुछ समान थी—कम से कम अनास्था के बारे में तो जरूर समान थी।

अंग्रेज़ी सल्तनत के आ जाने पर मिशनरी और सरकारी स्कूल हमें व्यावहारिक शिक्षा देने लगे। सामाजिक जड़ता के कारण कौटुम्बिक जीवन में अनास्था, प्रवाह पतितता और अनुत्साह तो थे ही। फिर सरकारी शिक्षा में धार्मिक शिक्षा नहीं आ सकती थी और पादरियों की संस्थाओं में मिलने वाली धार्मिक शिक्षा हमारे समाज के काम की नहीं थी। ऐसी स्थिति में देश में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक जीवन दोनों क्षीण हो गये। आर्य समाज ने धार्मिक तथा व्यावहारिक शिक्षा में जरूर मेल बिठाया लेकिन यह समाज वादप्रिय होने से उसने मुसलामी, आसामी और सनातनी तीनों समाजों के साथ जुगत शुरू की। मुसलिये आर्य समाज की शक्ति की दृष्टि से बहुत कम कार्य हो पाया, और वह भव्य काल की दिशा का दर्शन व्यापक रूप से न करा सका।

हिन्दुस्तान की क्रान्ति के वास्तविक अधिकारी ब्राह्मसमाज नहीं, बल्कि समाज हैं । लेकिन अिन दोनों समाजों में कोअी क्रान्तदर्शी शिक्षा-शास्त्री पैदा ही न हुआ, अिसलिये अेक महान् प्रेरणा अल्पप्राण सावित हुअी ।

स्वामी विवेकानन्द जी को राष्ट्रीय शिक्षा की कल्पना थी, लेकिन अुनके मउ कुछ अैदी-से बन गये हैं । अुन्हें सेवाश्रम खोलने और किताबें प्रकाशित कराने के अलावा दूसरा कोअी कार्य अब तक नहीं सूझा है ।

अिसलिये शिक्षा के कार्यक्षेत्र को बहुत व्यापक बनाना चाहिये । धर्म-संस्था, गृहसंस्था और अुद्योग-व्यवसाय आदि सबका कार्य न्यूनाधिक मात्रा में शिक्षा को अपने हाथ में ले लेना चाहिये । और अिसलिये स्त्री शिक्षा पर भी अिसी तरह जीवनव्यापी विचार होना चाहिये । समाज क्या है, समाज का अन्तिम आदर्श कौन सा है, दुनिया के समाज में हमारे लोगों का स्थान कौन-सा है, हमारी जनता का आज तक का पुरुषार्थ किस प्रकार का है और अिसके बाद की यात्रा किस दिशा में और किस मंजिले मकसूद पर दृष्टि लगाकर करनी है अिसकी सामान्य कल्पना हमारी स्त्रियों में होनी ही चाहिये । अैसी हालत नहीं रहनी चाहिये कि हिन्दी स्त्रियाँ समाज का अेक अंधा अंग हैं ।

शारीरिक जीवन, कौटुम्बिक जीवन और राष्ट्रीय जीवन तीनों का शास्त्र अुन्हें मालूम हो जाना चाहिये । अिस के मानी यह नहीं कि समाज-शास्त्र के बड़े-बड़े और गहन ग्रंथों का अध्ययन अुन्हें करना चाहिये । लेकिन अपने समाजशास्त्र की दृष्टि, दिशा और पद्धति का सोपपत्तिक और प्रत्यक्ष ज्ञान अुन्हें होना ही चाहिये ; तभी वह भावी जीवन में सहाय-भूत बन सकेंगा ।

हमें पसन्द हो या न हो—(लेकिन नापसन्द होने के लिये कोअी कारण नहीं होना चाहिये)—अब से आंगं समाज-व्यवस्था में स्त्रियाँ पुरुषों जितना ही हिस्सा लेने वाली हैं । यह दलील अब नहीं चलेग

कि बच्चों को जन्म देने और अनुकी परवरिश करने की ज़िम्मेदारी की वजह से स्त्रियों के लिये दूसरी ज़िम्मेदारियाँ हाथ में लेना सम्भव नहीं है। बल्कि अलुटे स्त्रियाँ ही कहेंगी कि 'अस ज़िम्मेदारी के कारण ही हमारे हाथ में विशेष रूप से समाज-व्यवस्था होनी चाहिये। हमीं समाज को जन्म देती हैं और उसे प्राथमिक या अन्तर्दात्री तालीम देने का काम भी हमारा ही है। विवाह संस्था, अर्थ-व्यवस्था, शिक्षा और धर्म जीवन में हमारी विशिष्ट दृष्टि बड़े काम की है। समाज का धुरीणत्व आज तक पुरुषों के पास रहा, अिसीलिये राजनीति और शिक्षा दोनों क्षेत्रों में तानाशाही को प्रधानता मिली। अेक अिन्सान दूसरे अिन्सान का खून करे और उसे न्याय या शूरता कहा जाय—अिस जंगलीपन को समाज में से निकाल डालने के लिये तो हमें समाजतंत्र को अपने हाथों में ले लेना चाहिये।'।

कौन कह सकता है कि नारी का यह पक्ष अुचित नहीं है ? और अगर अनुकी यह बात सही हो तो अनुकी शिक्षा भी अुसी योग्यता की होनी चाहिये। आज तक हमने मध्यम वर्ग की शिक्षा का ही विचार किया। सामान्य या सर्वहारा वर्ग को जिस तरह वेदोक्त कर्म का अधिकार नहीं था अुस तरह अैसा दीख पड़ता है कि शिक्षा का भी अधिकार नहीं था। अब हमें शिक्षा के रुख को बदल डालना है। संसार की अधिकांश संख्या श्रमजीवी लोगों की है, फिर वे पुरुष हों या स्त्रियाँ। अगर सबको अुचित मात्रा में शारीरिक श्रम करना पड़े तो वह शाप नहीं बल्कि आनन्द का अेक नीरोगी और पुष्टिकर साधन है। अितना मंजूर कर लेने के बाद कि बगैर मेहनत किये छाँह में ही रहने वाले लोगों का जीवन स्वाभाविक नहीं बल्कि अपवादात्मक और कृत्रिम है, शिक्षा में महत्व के परिवर्तन होने ही चाहिये।

धार्मिक शिक्षा से जीवन का अुद्देश्य और रहन-सहन का ढंग अेक बार अच्छी तरह जम जाय तो फिर बची हुअी तालीम खासकर औद्योगिक ही रहती है। औद्योगिक शिक्षा की सामर्थ्य अेक बार गले अुतर

जाय तो फिर आज जिस तरह लोग मताधिकार (वोट) के लिये लालायित रहते हैं उस तरह सार्वजनिक औद्योगिक शिक्षा के लिये लालायित लोग दिखावटी देने लगेंगे। और यह औद्योगिक शिक्षा मुट्ठी भर लोगों को लाखों रुपये देने वाली नहीं बल्कि ऐसी शिक्षा होगी जिससे लाखों करोड़ों कमजोर लोगों में जान आयेगी, और उनके जीवन में कौशल, सन्तोष और स्वाभिमान बढ़ेगा। और ऐसी शिक्षा के मानी हैं देहातों में चलने लायक राष्ट्रवापी और राष्ट्रीय महत्व के धंधों की शिक्षा।

पिछले दस-तीस साल से महिलाओं के हिमायतियों ने स्त्री की अनुनति का जो विचार किया है उसमें स्त्रियों को आर्थिक स्वतंत्रता दिलाने की बात पर ही खास जोर दिया जाता है। लेकिन उसके मूल में यह कल्पना है कि कुटुंब में स्त्री को न्याय मिलना कठिन है, पुराने ढंग के लोग स्त्रियों को बाम करने वाली आश्रिनाओं के तौर पर ही रखना चाहते हैं, जिसलिये कुटुंब से अलग रहकर स्वतंत्र रूप से जीविका प्राप्त करने का साधन स्त्रियों को मिलना चाहिये।

यह विचार खतरनाक है। कुटुंब को तोड़ डालने के लिये, कुटुंब के साथ असहयोग करने के लिये आर्थिक स्वतंत्रता दिलाने की कल्पना असामाजिक है। अगर स्त्री कुटुंब में रह कर, कुटुंब के साथ सहयोग करके अर्थोत्पादन में हिस्सा लेगी तो उसके कुटुंब या परिवार में का महत्व आप ही आप दृढ़मूल होगा। किसानों और जुलाहों की औरतें मर्दों की जितनी ही मेहनत करती हैं। ये दोनों धंधे स्त्रियों के सहयोग के बिना ठीक ढंग से नहीं चल सकते और जिसलिये किसानों और जुलाहों के घर में औरतों का दर्जा अिज्जत और अधिकार से युक्त रहता है। उसमें जो त्रुटि दिखाई देती है वह दूसरे वर्गों के सम्पर्क के कारण है।

जिससे यह बात स्पष्ट हो जायगी कि आनंद, आरोग्य और अधिकार तीनों दृष्टियों से सोचते हुये स्त्री शिक्षा में औद्योगिक कौशल को प्रधानता

देनी ही चाहिये । रसोअरी कैसे बनाई जाय, घर में साज व सामान का प्रबन्ध कैसे रखा जाय, घर कैसे सँवारा जाय, घर का हिसाब-किताब कैसे रखा जाय, साल का बजट बनाकर अुसके अनुसार खर्च कैसे किया जाय, अतिथिसत्कार और सामाजिक अुत्सवों आदि के अवसर पर कैसे वर्तव रखा जाय, घर के बाल-बच्चों का स्वास्थ्य, शक्ति, नैतिक आचरण, शिक्षा आदि पर कैसे देखरेख की जाय, आदि बातों का ज्ञान स्त्रियों में आज जितना है अुससे कअरी गुना बढ़ जाना चाहिये । अितना ही नहीं बल्कि घर के कामों में ज़रूरी अुपकरण मौक़ा आ जाने पर स्वयं बनाने जितना हस्त कौशल मर्दों की तरह औरतों में भी होना अिष्ट है । अिन शक्तियों का नैतिक अुपयोग कितना है अिसकी कल्पना ही आज के समाज को नहीं है । जिस तरह कपड़ा सीने की कला को स्त्रियों ने खास तौर पर अपनाया है, पकवान बनाने का तो मानों अुन्होंने ठीका ही लिया है, अुस तरह अुनको और तरह के कौशलों की भी सब प्रकार की जानकारी रहनी चाहिये । अुपकरण खराब हो जायँ तो अुन्हें ठीक करने और कहाँ क्या खराबी है यह पहचानने की योग्यता अुनमें होनी चाहिये । आज हम अपना शरीर लेकर डाक्टर के पास जाते हैं और अुससे कहते हैं कि 'अजी डाक्टर साहब, देखिये तो सही, हमको क्या हुआ है ? हमारी तो कुछ समस्या में नहीं आता । जिस्म तो मेरा है लेकिन अुसे पहचानने का काम आपको करना है । मेरे शरीर में क्या खराबी पैदा हुअी है अिसके बारे में मुझे जानकारी कराने की तकलीफ़ न आप अुठायेँ न मैं । किसी तरह अुसे चलता-फिरता कर दें तो काफी है । अगर फिर यह खराब हो जाय तो पहले की ही तरह अंधेपन से मैं आपके पास आ जाऊँगा और आपका क़र्ज़ चुकाता रहूँगा ।'

अिसी तरह हर क्षेत्र में तर्जों के बोझ को स्वीकार करके हमने अज्ञान और पंगुता की अपौती अपने पास रखी है । यह हालत हरगिज़ नहीं रहनी चाहिये ।

बुद्धि के विकास के लिये जिस तरह औद्योगिक कौशल या दस्तकारी

का उपयोग होता है अुसी तरह व्यवस्थाशक्ति का भी होता है । स्त्रियों में कुछ हद तक वचन से ही व्यवस्थाशक्ति रहती है; अुसे बढ़ाकर सर्व-समर्थ बनाना चाहिये । मीका पढ़ने पर मदों को औरतों के मातहत काम करना होगा । अिस हालत से मदों को नाराज़ न होना चाहिये; या अुन्हें बढ़प्पन का अैसा बहाना भी न बनाना चाहिये कि सिर्फ़ दिल बढ़ाने के लिये वे महिलाओं को यूँ ही अुत्तेजन दे रहे हैं । जिस तरह गृहप्रबन्ध और शादी-व्याहों में गृहलक्ष्मी ही आगे रहती है अुस तरह हमें अभी से यह स्वीकार कर लेना चाहिये कि आज की गृहलक्ष्मी कल समाजलक्ष्मी बननेवाली है ।

कला और विलासिता दोनों वस्तुओं परस्पर-भिन्न हैं, परस्पर-विरोधी हैं । अैसा होते हुअे भी कला की यथार्थ कल्पना न होने से और संस्कारी विलासिता, बनावटी कला के तौर पर चल सकने के कारण समाज में बड़ा गड़बड़भाला पैदा हो गया है । बहुत से विलासी लोग थोड़ी-सी संस्कारिता के प्राप्त होते ही अपनी विलासिता को कला के आवरण के नीचे ढाँक देते हैं; या विलासिता को ही प्रतिष्ठित बनाना चाहते हैं । वास्तविक किन्तु कच्चे और भोले-भाले कलारसिक तथा कलाधर अैसे लोगों के पीछे पड़कर अपने को तथा अपनी कला को हमेशा के लिये डुबो देते हैं । और तब भद्र जनसमाज कला को ही पाँव की जूती की तरह विलकुल दूर रखना चाहता है । सारांश, समाज में कला की बड़ी दुर्गत होती है और अुन्नति के अिस श्रेष्ठ तथा आनन्ददायी साधन से समाज वंचित हो जाता है ।

हमारे देश में मध्ययुग में अेक ज़माना अैसा गुज़रा है कि जब कल्पना ने अपना हीन से हीन स्वरूप प्रकट किया और अन्त में कला के प्रति समाज में अितनी नफ़रत फैल गयी कि भद्र लोगों ने गायन-वादन, नर्तन, काव्य, नाटक आदि किसी भी तरह की कला से सम्बन्ध न रखने का निर्णय किया । 'अभिनेता का मुँह तक न देखना चाहिये' 'रंडागी-तानि काव्यानि' आदि अुक्तियाँ अिसी ज़माने की हैं । अगर समाज ने

आत्मरक्षा के लिये जिस तरह के कठोर अजिजाद पर अमल किया हो तो क्या आश्चर्य ? अगर पुरुषों ने ही कला को अतना हलका स्थान दे दिया तो फिर स्त्रियों के बारे में पूछना ही क्या ? लोगों ने यह पक्का फैसला कर लिया कि कला और पवित्रता में आठवाँ चन्द्र है। हाँ, सिर्फ राजवंशीय लोगों को जनसमाज ने जिस बारे में अपवाद रूप ठहराकर छोड़ दिया था। यह तो वह पतितपावन प्रभु ही जाने कि जिस तरह के अलगाव से पवित्रता की रक्षा हुआ या नहीं। लेकिन अतना तो निश्चित है कि जिससे कला अधिकाधिक क्षीण हुआ और खुले आम हीनता में पगे हुए लोगों के हाथों में जाकर वह अपनी निर्व्याज मनोहारिता और कुलीन ब्रीड़ा दोनों को भूल गयी।

आज जिस हालत को बदलकर कला और समाज दोनों का अकेला-सा अर्थधार करने की आवश्यकता है। जब समाज में सच्ची कला बढ़ेगी और झूठ-सच का फर्क पहचानने जितनी कुलीन संस्कारिता लोगों को प्राप्त होगी तब समाज में सात्त्विक आनन्द बढ़कर सामाजिक पवित्रता अकेले मंजिल और चढ़ेगी। जिसका प्रारंभ अगर स्त्री शिक्षा से किया जाय तो कला की शुचिभूतता की रक्षा में जिससे बहुत कुछ मदद मिलेगी। स्त्री शिक्षा में काव्य-परिचय को महत्व का स्थान देकर जिसका प्रारंभ किया जा सकता है। सामाजिक सद्गुण हमेशा हृदय के आश्रय में रहते हैं। बुद्धियुक्त विवेचन से अनु पर ज्यादा से ज्यादा ओप या पालिश चढ़ाया जा सकता है, लेकिन जिससे अनु हैं पुष्टि नहीं मिल सकती। आर्यत्वपूर्ण काव्यपरिशीलन से हृदय अनुन्नत बनता है और सब सद्गुणों को आपही आप जीवन मिल जाता है।

काव्य के साथ गायन-वादन का आरंभ करना अच्छा है। गायन-वादन चित्त-वृत्ति को स्वतन्त्र रूप से प्रसन्नता प्रदान करके नीरोगी रखने का अत्युत्कृष्ट साधन है। हमारा यह आग्रह नहीं है कि शास्त्रीय संगीत या पक्का गाना सब जगह शुरू कर दिया जाय। हर प्रान्त में अभी थोड़ा-बहुत अनुच्च लोक-संगीत बचा है। हृदय के सर्व प्रौढ़, ललित

और सात्त्विक भावों को जगाकर हृदय-हृत्तंत्री को छोड़नेवाला और हृदय-भूमिका के सब नाजुक और गहरे विभागों का परिचय करा देनेवाला लोक-संगीत फिर से शुरू कर देना चाहिये। यह कल्पलता की तरह अनेक प्रकार से फलदायी साबित होगा।

कला तथा शास्त्रीय शिक्षा की दृष्टि से चित्रकला भी अत्यन्त ही अत्युपयुक्त है, औद्योगिक शिक्षा के लिये चित्रकला की मदद बहुत कीमती है। और फिर यह भी न भूलना चाहिये कि चित्ररूपि शब्दरूपि की तरह ही स्वतन्त्र भाषा है और वह मानवी विचार, विकार कल्पना और भावना की समर्थ वाहक है। अतः दृष्टि से भी शिक्षा में साहित्य के जितना ही चित्रकला का भी गौरव होना चाहिये।

साहित्य-संगीत-चित्रकला अतना ही तो कला का क्षेत्र नहीं है। रहन-सहन, शिष्टाचार, सभी बातों में कला की आर्यता प्रकट करना संभव है। धर्मविधि, उत्सव, यात्रा आदि सब प्रवृत्तियों में कलामय जीवन व्यक्त करना शक्य है।

मुफ्तखोरी और रिश्वतखोरी का बाजार अगर कहीं सबसे ज्यादा गर्म हो तो वह है सरकारी महकमों में। लोग सुखी हों, खर्च कम आये, काम अच्छा हो, अतः दृष्टि की अपेक्षा आला अफसरों के हुकमों की तामील अच्छी तरह हुओं दिखायी दे, खानापूरी बहुत हो, सालाना रिपोर्ट के लिये पर्याप्त सामग्री अकटो हो आदि बातों की तरफ ही ज्यादा ध्यान रहता है। सरकारी अस्पतालों और दवाखानों में बीमारों की बनिस्वत अन्नके लिये बनाये हुओं कानूनों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है। सभी महकमों में काम की अच्छाई को अपेक्षा तड़क-भड़क और हुकूमत चलाने की तरफ ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यह हालत कम या अधिक मात्रा में दुनिया की सभी सरकारों की है; फिर भी मनुष्य के सामाजिक जीवन को पूरी तरह सरकार के ही कब्जे में सौंप देने के सुझाव तत्त्वजड़ समाजवादी करते रहते हैं। अतना सही है कि जब कोअरी और रास्ता ही नहीं रहता तब अन्नान किसी भी संस्था को अच्छा

समझ कर काम चला लेता है और कभी-कभी उसे सुधारने का भी प्रयत्न करता है । जिस नियम के अनुसार किसी जमाने में सरकारें सुधारी भी जा सकती हैं; लेकिन आज का जमाना सुधार का नहीं बल्कि परिवर्तन का है । नयी रचना, नयी संस्था, नयी फिलासफी को आजमाने का है, जिसलिये सबका ध्यान सरकार की संस्था की तरफ है, फिर वह अच्छी हो या न हो । जिसलिये लोगों को ऐसा लगता है कि हर काम सरकार ही करे । शादी करने के लिये लायक कौन है, वह किसके साथ शादी करे, उसके बच्चे हों या न हों, हर व्यक्ति कौन सा धंधा करे, आदि व्यक्तिगत या खानगी बातें भी सरकार ही तै करे जिस तरह की माँग कुछ लोग करने लगे हैं । सरकार की तरह ही, बल्कि उससे भी अधिक सर्वकर्म-समर्थ तथा सब आशाओं के आधार स्थान-जैसी दूसरी संस्था है सार्वजनिक शिक्षा । समाज को जिस-जिस चीज की जरूरत है वह शिक्षा-द्वारा मिलनी चाहिये, शिक्षा के लिये असम्भव जैसा कुछ है ही नहीं, जिस तरह की श्रद्धा लोगों में पैदा हो रही है ।

आश्चर्य की बात यह है कि सब देशों की सरकारों के गले शिक्षा का यह महत्व अधिकाधिक अतारने लगा है और जिसलिये उनसे जिस तरह की कोशिशें हो रही हैं कि शिक्षा अन्हों के हाथ में रहे, उसके लिये पानी की तरह पैसा बहाया जाय और शिक्षा द्वारा सरकार के लिये श्रिष्ट वायुमंडल, तत्वज्ञान और सामर्थ्य पैदा की जाय ।

[आज यह हालत है कि शिक्षा सरकार के हाथ में पड़ कर विकृत या भ्रष्ट होने लगी है, और जिसलिये दुनिया की बुद्धि वेगार में फँसती जा रही है । फिर भी यह निश्चित है कि अन्त में यही शिक्षा सरकारों के लिये हानिकर साबित होगी । शिक्षा और शासन या राज्यतंत्र दोनों सार्वभौम तथा स्वयंभू संस्थाएँ हैं । इन दोनों में चाहे जितना सहयोग दिखाओ दे तो भी तत्त्वतः ये परस्पर-विरोधी वस्तुएँ हैं । शिक्षा अधिक सूक्ष्म तथा आध्यात्मिक वस्तु होने से नारी की तरह वह हारकर भी जीतने वाली है । पारिवारिक जीवन, राजसत्ता, जेल, अद्योगव्यवसाय

यह हुआ शिक्षा संस्थाओं और विद्यार्थियों की स्थिति। अब रहे अव्यापक। सो वे विषयों के बढ़ते हुए बोझ के नीचे दब जाने के कारण समाज से अलग रहकर या तो व्यवहार-शून्य बन जाते हैं या फिर हर शास्त्र की सिर्फ परिभाषा जानने वाले और आसामी से प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले कुक्कुटमिश्रपाद बन जाते हैं। जिस पीढ़ी में बहुत से लोग अिस मार्ग से जाने वाले होंगे वहाँ न कोश्वी किसी को हँसे और न किसी का अिग्तहान ही ले।

शिक्षा के विषय बढ़ते हैं, अिसका कोश्वी अिलाज नहीं। आज का रहन-सहन ही ऐसा है कि जीवन समृद्ध न बनकर सिर्फ अिसकी जटिलता ही बढ़ रही है। जब जीवन स्वाभाविक और अिसलिए सादा हो जायगा तभी शिक्षा में स्वास्थ्य और स्थायित्व आ सकेगा।

जीवन के लिये जो जो चीज़ ज़रूरी होगी अिसका शास्त्र बना डालने की आदत आज के युग को पड़ी है। हर चीज़ का पृथक्करण करके प्रत्येक अंग की मीमांसा करना बुद्धि की दृष्टि से सुभीते का है, लेकिन जीवन की दृष्टि से यह तरीका बोझिल और बेजान है। शिक्षा के बोझ को कम करने के लिये अिसकी पद्धति में ही परिवर्तन करना चाहिये। आज की शिक्षा तर्कप्रधान, बुद्धिप्रधान होने से जीवन के अन्य अंगो-पांग सूख गये हैं और बुद्धि का बोझ कृत्रिमता के कारण बढ़ जाने से बुद्धि की ताज़गी और प्रतिभा भी नहीं बची है। जिस तरह शहरों में घरों की भीड़ होने से जीवन का दम घुट रहा है अुसी तरह शिक्षा की पृथक्करणशील शास्त्रीय पद्धति और विषयों की अधिकता के कारण बुद्धि का दम घुट रहा है। शिक्षा के तरीके में तब्दली हुआे बग़ैर यह हालत बदलने वाली नहीं है।

स्त्री-शिक्षा और अुसमें भी विधवाओं की शिक्षा स्वतंत्र रूप से महत्व की है ही; लेकिन यहाँ हम अुसका अुपयोग राष्ट्रव्यापी प्राथमिक शिक्षा के लिये कर लेना चाहते हैं और अिसलिये अिस दृष्टि से कुछ महत्व के विषयों को स्त्री-शिक्षा में दाखिल कर लेना चाहिये। कुछ अुत्साही शिक्षा-

शास्त्री बाल शिक्षा के अनुभव से वेचैन होकर माँ-बापों को पढ़ाने के स्कूल खोलना चाहते हैं।' अनुका कहना है कि स्त्री शिक्षा में मातृ पद की योग्यता प्रदान करने वाले विषय होने ही चाहिये। अगर अनुका यह कहना मंजूर कर लिया जाय तो प्राथमिक शिक्षा के अप्रयुक्त विषयों को 'अतिरिक्त विषय' मानने का कोई कारण नहीं है; वे भी सार्वत्रिक स्त्री शिक्षा में आने ही चाहिये।

छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाय इसकी अपेक्षा यह बात अधिक महत्व की है कि अनुके साथ किस तरह पेश आना चाहिये। अनादि-काल से माँ-बाप और घर के दूसरे लोग छोटे बच्चों के साथ पेश तो आते ही रहे हैं। पशु पक्षी भी अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि माँ-बापों के हाथ से यह काम अच्छी तरह होता है। छोटे बच्चों के साथ कठोरता का बरताव करना जितना बुरा है उतना ही बुरा अनुके साथ नज़ाकत का सलूक रखना भी है। हर वक्त अप्रतिष्ठा करने से जिस तरह बच्चे बिगड़ जाते हैं उसी तरह अत्यधिक लाड़-प्यार करने से भी वह बिगड़ जाते हैं। बच्चों की तरफ ध्यान न देने से अनुका जीवन विषम या विषमय होता है; और कभी कोमल तो कभी तीव्र, कभी ध्यान देना तो कभी विलकुल ध्यान न देना—इस तरह का बरताव तो तभी रखा जाय जब कि बच्चों को हमेशा के लिये बरबाद करना हो। माँ-बाप और शिक्षक कभी बार बच्चों को सज़ा देते हैं; कभी अनुकी बेहद तथा झूठी स्तुति करते हैं, अनुके साथ या अनुके सामने झूठ बोलते हैं और कभी-कभी अपनी लवारी या झूठेपन में अनुसे सहयोग प्राप्त करते हैं। अनुके ध्यान में यह बात नहीं आती कि इस तरह वे जीवन के भरने को ही ज़हरीला बना डालते हैं। बचपन तो सब तरह का अनुकरण करने के लिये ही होता है; बच्चे में विलकुल जन्मकाल से ही अनुकरण शक्ति दिखायी देती है। ऐसे समय पर अनुके साथ ग़ैरजिम्मेदारी, दुश्मिनी और दम्भ दोग का बरताव रखना कितना खतरनाक है, इसका

खयाल लोगों में नहीं होता। जिनके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं या जिनके पास वह पढ़ने के लिये आते हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिये कि श्रुनके जीवन की वह ओक नयी दीक्षा है। जिस तरह श्रुपनयन (यशोपवीत) होते ही या संन्यास ग्रहण करते ही मनुष्य अपने जीवन को जानबूझकर जिम्मेदारी और आदर्श परायणता की शिक्षा देता है श्रुस तरह यहाँ भी होना चाहिये। आध्यात्मिक दृष्टि से गुरु बनाने को जितना महत्त्व है श्रुतना ही महत्त्व जीवन और शिक्षा की दृष्टि से शिष्य बनाने को है।

जिनके हाथों से बालशिक्षा या प्राथमिक शिक्षा को सफल बनाना है श्रुनमें यह जिम्मेदारी और यह महत्त्व पैदा करने की भरसक कोशिश होनी चाहिये। बच्चों की भलायती के लिये, उन्हें अच्छा सिखापन देने के लिये, श्रुनके साथ झूठ भोलने वाले और सच्चे नियमों के झूठे कारण बताने वाले माँ-बाप और अध्यापक कच्ची दिखायती देते हैं। और बच्चे तो अपने बुजुर्गों के ज़रानी श्रुपदेशों की बनिस्वत श्रुनके आचार से सबक सीखने में बड़े होशियार होते हैं। हाथों के बच्चे का तरह वे बचपन से ही यह समझने लगते हैं कि दिखाने के दाँत कौन से और खाने के दाँत कौन से होते हैं। छोटे लड़कों और लड़कियों का मन कैसा होता है, श्रुनमें क्या-क्या पढ़ाना चाहिये, किस ढङ्ग से पढ़ाना चाहिये, शिक्षाशास्त्र के द्वारा स्वीकृत अनुशासन के प्रकार कौन से हैं, आदि बातों की जानकारी श्रुपपत्ति के साथ किन्तु आडंबर-रहित देनी चाहिये।

अससे गृहजीवन और संस्था जीवन दोनों कृतार्थ होंगे और शिक्षा देन का कार्य खाना, सोना, घूमना, खेलना, गाना, सृष्टि का निरीक्षण करना आदि प्रवृत्तियों के जितना ही स्वभाविक और सन्तोषदायक होगा।

‘संसार दुष्ट है।’ ‘मनुष्य स्वभाव हीन है।’ ‘दुनिया में ज्यादा तब्दली नहीं हो सकती।’ ‘दुनिया तो ऐसे ही चलनेवाली है।’ ‘मनुष्य स्वभाव की भलायती या बुराई अन्त तक जैसी की वैसी बनी रहेगी।’ ‘ऐसे जगत् में हम अपने दिन किसी तरह अच्छे ढंग से गुजारकर अपना और अपनी का अधिक से अधिक लाभ कर लें तो काफी है।’—अस

तरह का तत्त्वज्ञान बहुत से लोगों में होता है और दूसरे बहुत से लोग मुँह से जिस तरह की क्लिष्टासफी का अनुच्चारण न करते हों तो भी उनके रहन-सहन और विचार प्रणाली की जड़ में किसी प्रकार का तत्त्वज्ञान दिखायी देता है। जिस के विपरीत कुछ ध्येयवादी लोग जिस कृत्रिम श्रद्धा पर जीना चाहते हैं कि मनुष्य स्वभाव मूलतः साधुता से भरा हुआ है। लेकिन यह दर्शन या वृत्ति तो उस बिल्ली या शत्रुमुर्ग की धारणा की तरह है जो अपनी आँखें मूँदकर यह समझ बैठते हैं कि शत्रु कोशरी खतरा ही नहीं है।

वास्तव में शिक्षा की श्रद्धा तो यह होनी चाहिये कि मनुष्य स्वभाव में सत् और असत् दोनों तत्त्व होते हैं, लेकिन अनुका अनुपात कभी स्थिर नहीं रहता। असत् भी बढ़ सकता है और सत् भी। शिक्षा का अकेला मात्र अद्देश्य सत् तत्व को बढ़ाने और मजबूत बनाने का होना चाहिये।

जिस तरह शिक्षा से व्यक्ति के स्वभाव में अष्ट रूपांतर या अनुवृत्ति लाना शक्य है, उसी तरह सारे समाज के स्वभाव को भी धीरे-धीरे बदल डालना, सुधारना या अनुवृत्ति करना सम्भव है। जिस तरह का मनुष्यजाति का क्रमविकास इतिहास में दिखायी देता है। कभी-कभी बना-बनाया विकास वह भी पड़ता है; लेकिन अखंड जागृति तथा सतत प्रयास से मनुष्य जाति नारायण स्वरूप तक पहुँच सकती है, जिस तरह की श्रद्धा शिक्षा देन वालों में अजरामर होनी चाहिये और वह अनुके विद्यार्थियों में आनी चाहिये।

औद्योगिक शिक्षा

हम यह नहीं कहते कि देहातों में किताबी पढ़ाई बिलकुल ही न हो । अगर हमारे कहने का कोश यह अर्थ लगाये, तो कहना पड़ेगा कि वह हमारी सभी योजनाओं के साथ अन्याय करता है । यह सही है कि किताबों की पढ़ाई में पग जाने से जिनका बिलकुल अचार बन गया है ऐसे लोग अपने बाल-बच्चों को किताबी तालीम देने के अलावा असु शिक्षा के प्रसार के लिये, और खास कर असु गाँवों में फैलाने के लिये कुछ भी नहीं करते । लेकिन अगर कोश गाँव की जनता की भलाई के लिये पुस्तकों की पढ़ाई को गौण स्थान देने की बात करने लगे तो यही लोग असु से ज्ञान का शत्रु, विद्वत्ता का विरोधी, बुद्धि-विमुख और पिछड़ा हुआ आदि बतला कर असु के खिलाफ बगड़र खड़ा कर देते हैं । असल में देखा जाय तो ऐसे लोगों में देहातों में विद्या का प्रसार करने का असुत्साह नाममात्र को ही होता है । अच्चे कहे जाने वाले या सफेदपोश धंधों के पीछे पड़े हुये अपने बालकों के शिक्षा-क्रम में कहीं शरीरिक श्रम का तत्त्व न घुस जाय यही चिन्ता असु के सुतमन (सब-कान्शस मास्त्रिड) में घुसी रहती है और सच तो यह है कि यही कौटुम्बिक या स्वजातिगत स्वार्थ बाहर प्रकट होने के लिये जनकल्याण का रूप धारण कर लेता है । 'बूर्जवा' (मध्यवित्त) लोगों का यह स्वभाव ही है । 'आज कल की शिक्षा लोगों को पंगु बनाने वाली है, बुद्धि की मन्दता पैदा करने वाली है' आदि वर्तमान शिक्षा के सब दोषों को हम तोते की तरह रट तो लेते हैं, मगर प्राचीनता के प्रेम के कारण पिछले डेढ़ सौ वर्षों में जिस शिक्षा की आदत पड़ गयी है असु से छोड़ा नहीं जाता । यूरप, अम-

रीका, जर्मनी, जापान आदि देशों की तरह हमें भी अपने यहाँ औद्योगिक-धंधे शुरू करने चाहिये, अतः लिये बड़े-बड़े कल-कारखाने खोलने चाहिये और गाँवों को मिट्टी में मिला देना चाहते हैं। अतः कहने का मतलब अतना ही है कि औद्योगिक-धंधे शुरू करने हैं अतः लिये 'बूर्जवा' यानी अपनी श्रेणी के युवकों को विदेश भेजकर अतः लिये शिक्षा दिलायी जाय। पहले ही मरणोन्मुख हुआ गाँवों को बिलकुल धूल में मिला देने का यह रास्ता है।

गाँवों में अतः लिये परिस्थिति के अनुकूल धंधे चलाने चाहिये। गाँवों की ही पूँजी, वहाँ की मजदूरी, वहाँ की कारीगरी और वहाँ अतः लिये खरीदार हों। ऐसी स्थिति पैदा होने पर ही गाँवों का अतः लिये हो सकेगा। पहले गाँवों में दस-बीस छोटे-छोटे धंधे चलते थे। भोपड़ियों में चलने वाले अतः लिये धंधों का गला दो तरह से दबाया गया है। ऐसे वाले अतः लिये वर्ग के बूर्जवा लोग शहरों में जा बसे, वहाँ विदेशी माल खरीदने लगे, गाँवों में दूसरे माल की बनिस्वत विदेशी माल सस्ता पड़ता देख अतः लिये देहातों में घुसाने का पाप करने की अतः लिये सोची और वहाँ के कारीगरों के मुँह की रोटी छीन कर अपना पेट भरने का अतः लिये शुरू किया। वास्तव में देखा जाय तो अतः लिये चाहिये यह था कि वे, यह विचार करके कि गाँवों में बनने वाला माल आसानी से और अच्छा किस तरह पैदा हो सकता है, कारीगरों के हथियार और औज़ार सुधरवाते। गाँवों के नौजवानों को दस्तकारी और हस्तकौशल की तालीम देनी चाहिये थी, अपना समझकर और दिल लगाकर गाँवों के औद्योगिक-धंधों को प्रोत्साहन देना चाहिये था। और अतः लिये प्रकार विदेशी माल के आदित्ये बनने के बजाय गाँवों के औद्योगिक धंधों के संरक्षक बनना चाहिये था।

सन् १९०५ से १९२० तक के अतः लिये में होनेवाले स्वदेशी आन्दोलन को शहरों में रहने वाले गरीब अतः लिये वर्ग के लोगों के ज्यों त्यों चलने वाले छोटे-मोटे औद्योगिक-धंधों को मिला हुआ प्रोत्साहन ही सम-

भूना चाहिये । और जहाँ तक कपड़े का सवाल है; स्वदेशी का मतलब था देश के स्वराज्य आन्दोलन के प्रति लगभग अदासीन से रहने वाले बम्बयी, अहमदाबाद के लखपतियों तथा करोड़पतियों को और ज्यादा मालदार बनाकर पश्चिमी ढंग का रहन-सहन बढ़ाने में मदद देना । महाराष्ट्र के अजुड़ते जाने वाले गाँवों में अनेक गरीब और असमर्थ लोग घर-बार, खेती-बाड़ी, ग्रामीण धंधे, सगे-सम्बन्धी और पुरानी खानदानियत को छोड़कर मिलों में मजदूरी करने बम्बयी अहमदाबाद जाते हैं, वहाँ चाय और शराब को अपनाते हैं; अल्पायु होकर अपनी जिन्दगी के दिन कम करते हैं और फिर शायद ही कभी अपने गाँव के दर्शन कर पाते हैं । मिलों को प्रोत्साहन देने वाली स्वदेशी का यही अर्थ है । आज देश में अगर कोसी सबसे बड़ी खराबी है तो वह लाखों गाँवों के करोड़ों गरीबों के धंधों का यह द्रोह ही है ।

अपने देशवासियों के प्रति सच्चा प्रेम हो, तो हमें अपने गाँवों में रहने वाले सब धर्मों और जातियों के युवकों को गाँवों में ही अुपयोगी हो सकने जैसी औद्योगिक शिक्षा देनी चाहिये । अगर खेती की मजदूरी की प्रतिष्ठा बढ़ायी जाय तो वह काम अधिक अुत्साह से अधिक नियमित और अधिक अच्छी तरह होने लगेगा, खेती के व्यवसाय की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कवि लोग कृषि और कृषकों के जीवन पर कविता लिखेंगे, जन-समाज अुत्साह से अुन गीतों को गायेंगे और पूँजी का प्रवाह भी खेती की तरफ मुड़ जायेगा । अिस तरह गाँवों की आवादी बढ़कर लोग सुदृढ़, सुखी और दीर्घायु होंगे ।

खाने को अन्न, तन ढँकने को कपड़ा और रहने को मकान ये प्राथमिक और सार्वभौम आवश्यकताएँ हैं । अिसलिये खेती और जुलाहे, राज, बड़यी, लुहार आदि के काम अुनसे मिलाने वाली मजदूरी के लिहाज से चाहे साधारण हों मगर अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजी मिलाने की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं । अिसलिये अिन धंधों की सामान्य शिक्षा सभी जातियों के युवकों को देना न केवल शक्य बल्कि

अष्ट और अत्यावश्यक भी है। सारे राष्ट्र की बुद्धि अति धंधों में लगने से अति सुधार होकर अति होगी। बुद्धिमान लोग राष्ट्रीय अद्योगों की अपेक्षा करें तो अतसे बढ़कर राष्ट्रीय आपत्ति और क्या हो सकती है? सच तो यह है कि देश के लोगों को भूखों मरने देकर विदेशी माल को शौक से खरीदने जैसा दूसरा कोश प्रजाद्रोह नहीं है। यह प्रजाद्रोह जहाँ अखंडरूप के चलता हो और शिष्टमान्य हो गया हो, वह देश क्षीणवीर्य होना ही चाहिये।

अस प्रश्न के आर्थिक पहलू पर जब हम गौर करेंगे तब अस बात का विचार करेंगे कि गाँव की पूँजी को, जोकि बिलकुल घट गयी है, और शहरों में पहुँच गयी है अतसे, फिर से गाँवों में कैसे लौटाया जाय। क्योंकि शरीर के लिये जैसे दूध-घी हैं वैसे ही गाँवों के धन्यों के लिये पूँजी है। पर यहाँ तो हम केवल शिक्षा की दृष्टि से ही विचार करेंगे।

ऐसा कहने वाले बहुत लोग हैं कि 'जिन्हें बढ़ावा या लुहार बनना हो अतुन्हें को अतुन अतुन धंधों की शिक्षा दीजिये; सार्वत्रिक शिक्षा में अतिन अद्योगों के ज्ञान की क्या जरूरत है?' लेकिन अतुन्हें अस बात का पता नहीं कि मिट्टी, लकड़ी, और लोहे के सहवास में कुशलता प्राप्त करने से हाथ की अंगुलियों, आँखों और शरीर के दूसरे सब स्नायुओं को कितनी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। राष्ट्रव्यापी और सामाजिक महत्व के अद्योग छोटी अतुम में ही सीख लेने से विद्यार्थियों का आत्मविश्वास कितना बढ़ता है, सामाजिक जीवन का असली स्वरूप कितनी अच्छी तरह अतुनकी समझ में आ जाता है, और अतिन सबको तथा समाजशास्त्र का समझने तथा समाज-सेवा करने में अतुन्हें कितनी मदद मिलती है, अस बात का खयाल न होने से ही वे अतसे आक्षेप करते हैं।

अतुन्हें लोगों से अगर कोशरी कहे कि 'जिसे कवि बनना हो वही कविता सीखे, जिसे अतिहासकार बनना हो अतुसी को अतिहास पढ़ाओ, जिसे संपादक बनना है अतुसी से निबन्ध लिखवाओ, जिसे कानूनगो बनना हो अतुसी को पैमानिश सिखलाओ, जिसे चित्रकार बनना हो अतुसी

को ड्रायिंग सिखाओ, जिन्हें पुलिस या फौज में नौकरी करनी हो अन्हीं से कवायद कराओ; सभी को अिन सब विषयों में दखल देने की क्या जरूरत ?” तो वे कहेंगे ‘आपको व्यापक और संस्कारी जीवन की कल्पना ही नहीं है।’ मेहनत का काम करने, शारीरिक श्रम तथा आजीविका के लिये हाथ पैर हिलाने का जिन्हें आलस्य है अूनकी विचार-प्रणाली और संस्कारता की कल्पना अैसी ही रहेगी। दूसरों की मेहनत के पसीने से लाभ अुठाने के आदी बने हुअे और अपने को कन्धों पर अुठा लेने वालों को ही लात मारने वाले ये सफेदपोश या अूँचो जाति के लोग गाँव की राष्ट्रीय शिक्षा का विचार ही नहीं कर सकते।

जिस तरह औद्योगिक कुशलता और नफा-नुकसान की दृष्टि जीवन की संपूर्णता के लिये आवश्यक है अुसी प्रकार नापतौल का अचूकपन भी बहुत जरूरी है। हमारे समाज में गफलत और अूलजलूल अनुमानों पर चलने वाले व्यवहार के कारण जीवन जितना महंगा पड़ता है अुतना विदेशी शासन के बोझ से भी न पड़ता होगा। सबसे बड़ी फ्रिजूलखर्ची तो समय और आयुष्य की हुअी है। किस काम में कितना वक्त लगेगा, कितने साधनों की जरूरत होगी, कितना खर्च लगेगा, नफा-नुकसान क्या और कितना होगा और अुस काम के साथ और किन-किन बातों का सम्बन्ध रहेगा—अिसका ठीक अन्दाज़ा लगा सकने वाले कितने लोग समाज में होंगे ? जो सौ तक गिनती भी ठीक तरह नहीं बोल सकते अैसे प्रौढ़ वय वालों और वृद्धों को देखकर समाज की शिक्षा का भार वहन करने वाले लोगों का महान प्रजाद्रोह असह्य प्रतीत होने लगता है। लिखना-पढ़ना जानने वाले लोग दो तरह से सम्पन्न हो सकते हैं। अपना ज्ञान अपने ही पास रखकर सामान्य जनता को अज्ञान में ही पड़े रहने देते हुअे, अुसके अज्ञान और अुसकी दुर्दशा से सब तरफ से लाभ अुठाकर अुसे रत्ती-रत्ती चूस लेना अेक मार्ग है। दूसरा मार्ग है ज्ञान और कार्य-कुशलता की दृष्टि से जनसमुदाय की सब तरह अुन्नति करना, अुसको सामर्थ्य-सम्पन्न बनाना, और अैसे सम्पन्न लोगों का नेतृत्व

करके अन्नकी सेवा करते हुअे अपनी बहुविध अन्नति करना । अन्नमें पहला मार्ग पुरुषार्थहीनता और नास्तिकता का है, पर बदकिस्मती से वही हमारे देशवासियों के गले अधिक अतुरा है ।

आज अगर प्रजाकीय शक्ति जागृत करनी हो, लोगों की दृष्टि सजीव और निर्मल बनानी हो तो चाहे जिस तरह हो, लोगों का गणित में प्रवीण बनाना होगा, क्योंकि बगैर गणित के कौशल, कार्य-कुशलता और किफायतशारी में वृद्धि नहीं हो सकती; आलस्य, दैववाद और जड़ता का नाश नहीं हो सकता । व्यावहारिक गणित और जमा खर्च की जानकारी वास्तव में राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं । अन्नके कारण श्रमजीवी प्रजा की शक्ति बढ़ने वाली है । सुधरे हुअे हथियारों और औजारों का अस्तिमाल करने, नये-नये आविष्कार करने, छोटे-बड़े कल-कारखाने चलाने आदि सब कामों के लिये सूक्ष्म गणित की जानकारी और आदत जरूरी है । ज़रा कोथी खूबी की चीज़ नहीं देखी कि 'आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनं' जैसी हालत हमारी हो जाती है । लेकिन अन्नके अन्दर असली खूबी क्या है यह पहचानने का पुरुषार्थ बहुत कम लोगों में दिखायी देता है । प्रजा की अन्न वाजू को ही हमने अर्धांगपीडित या फालिज मारी हुअी हालत में रहने दिया है । 'वृत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् ।' निरीक्षण करना, परीक्षण करना, प्रयोग करना, अनुभवों को दर्ज करके रखना, हर चीज़ की नापतौल करना, साधर्म्य-वैधर्म्य की जाँच करना, कार्यकारण सम्बन्ध निश्चित करना, और सारे जीवन से अल-जलूल अनुमानों को निकाल देना प्रजाकीय शिक्षा का सबसे महत्व का कार्य है । गणित और कौशल की बुनियाद पर ही यह रचना हो सकेगी ।

ग्रामवृद्ध और अधिकार-संन्यास

कुछ प्राणी अपने अंडे ज़मीन में दबाकर स्वयं मर जाते हैं; अन में माँ-बाप और बच्चे अकेल-दूसरे को देख तक नहीं सकते। हर पीढ़ी को स्वतंत्र रूप से अपना नया संसार बनाना पड़ता है। मनुष्य की बात ऐसी नहीं है। जन्म लेने के बाद बहुत समय तक मनुष्य परबश रहता है। उसे पुरानी पीढ़ी से शिक्षा हासिल करके तैयार होना पड़ता है। इसी तरह दूसरी ओर मनुष्य की अप्रयोगिता खत्म हो जाने के बाद भी वह नयी पीढ़ी का आश्रित बनकर ज़िन्दा रहता है। उसके जीवन के प्रारंभ और अन्त का कुछ भाग प्रत्यक्ष कार्य के लिये अप्रयुक्त नहीं होता। शुरू में उसकी ताकत अधूरी होती है, आखिर में क्षीण होती है। बचपन में उसमें ज़िम्मेदारी का ज्ञान नहीं होता; बुढ़ापे में वह ज़िम्मेदारी को झुठा नहीं सकता।

यह हालत दुःख करने जैसी है ऐसा मानने की कोशिश जरूरत नहीं। इस व्यवस्था से भूत-वर्तमान-भविष्य तीनों पीढ़ियों की जंजीर अटूट बनी रहती है और सब तरह की प्रगति हो सकती है। दूसरे प्राणी केवल दिग्दृष्टि होते हैं। अकेल मनुष्य प्राणी ही ऐसा है जिसमें दिग्दृष्टि के अलावा कालदृष्टि भी होती है। अन्सान को मालूम है कि प्रत्येक क्षण भूत और भविष्य के बीच की अकेल संधि, अकेल कड़ी है। प्रत्येक क्षण भूत और भविष्य के सम्बन्ध को पहचान कर ही उसे वर्तमान में व्यवहार करना पड़ता है। बचपन की शिक्षा बहुतांश में भूतकाल को समझने और पहचाने के लिये होती है। भूतकाल का अध्ययन-आकलन जिन्होंने नहीं किया है, वे वर्तमान काल का कर्म (कार्य) कुशलता और

जिम्मेदारी के साथ नहीं कर सकेंगे ।

यहाँ तक का विवेचन सब को मंजूर हो सकता है; लेकिन वर्तमान काल की जिम्मेदारी का बोझ झुठाने के लिये भूतकाल की पूँजी का होना जितना जरूरी है अतना ही या अतसे भी जरूरी है भविष्यत् काल की दृष्टि का होना । अतः दृष्टि को जिन्होंने हासिल नहीं किया है, भविष्यकाल के साथ, नयी पीढ़ी के साथ जो संधि नहीं कर सकते अतः अर्ध-शिक्षित ही रहना चाहिये । भविष्यकाल किस दिशा में जा रहा है, कौन कौन से नये सवाल अतः उठे हैं आदि बातों का अच्छा ज्ञान होना तो जरूरी है ही; लेकिन साथ-साथ नयी पीढ़ी की पसन्दगी-नापसन्दगीयाँ, दिलचस्पियाँ, बौद्धिक गढ़न और सामर्थ्य की विशेषता पहचानकर अतः अचित्त शिक्षा देना, दिशा बताना और काम करने के लिये अवसर देना प्रत्येक बुजुर्ग व्यक्ति और पीढ़ी का काम है । जिस का हर कदम भविष्य काल को तरफ नहीं पड़ता अतः व्यवहार पर की अपनी हुकूमत छोड़ देनी चाहिये । मनुष्य अगर अजरामर होता तो वह भविष्य की पीढ़ी का व्यवहार का खेल खेलने ही न देता । अच्छा हो या न हो, मौत का बुलावा आ जाने पर सभी अहिक बातें नयी पीढ़ी को सौंप दिये बगैर कोअरी रास्ता ही नहीं रहता । लेकिन अगर अैसी हालत पैदा हो जाय कि नवीन पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी के हाथों से सारे अधिकार छीन लेने पड़ते हैं, तो वह दोनों को भी शोभा न देगा । भगवान ने नयी पीढ़ी की शिक्षा पुरानी पीढ़ी के हाथ में रखी है । अतः बात से लाभ अुठाकर अुतने समय में नयी पीढ़ी पर जितने संस्कार डाले जा सकें अुतने डाल दीजिये । आपको मिले हुअे अवसर से अधिकाधिक लाभ अुठाने की आपको पूरी-पूरी अिजाजत है । लेकिन वह जमाना बीत जाने पर नयी पीढ़ी में जो कुछ पैदा होगा अुसका स्वागत करने में ही आपकी शोभा है । भविष्यत् काल की पीढ़ी स्वतंत्र हो जाने के बाद भी अुसे काम करने या व्यवहार चलाने का मौका न देना, अुसके अधिकारों को स्वीकार न करना तो अपनी ही अयोग्यता के चिह्न हैं ।

लोक-जीवन

मनुष्य अपने दुश्मन के साथ जैसा बरताव रखता है, विरोधी के साथ जिस तरह पेश आता है वैसा ही अगर वह अपने बाल-बच्चों के साथ बर्ताव रखने लगे तो यही समझना चाहिये कि उसकी लियाक़त का दीवाला ही निकल चुका है। मनुष्य को अपने हाथ में सत्ता रखनी ही हो तो वह श्रुत्कृष्ट सेवा, समझ या सूझ और कार्यक्षेत्र में कूदने की तैयारी करने वाली नयी पीढ़ी को सहयोग देने की तत्परता, अिन्हीं बातों के बलपर रहनी चाहिये। हम अैसा बर्ताव रखें कि हमें अधिकारारूढ़ रखने की आवश्यकता हमारी अपेक्षा नयी पीढ़ी को हो विशेष महसूस हो। गाँवों में अिस बात का खयाल बहुत कम रखा जाता है। जिन लोगों को अिस बात का पता तक नहीं होता कि मनुष्य जीवन में प्रगति नाम की कोश्री चीज़ है, वे यह चाहते रहते हैं कि सब कुछ हमेशा के लिये स्थिर ही रहा करे। अुनकी यह अिच्छा रहती है कि अुनके बाल-बच्चे अुनकी मज़ों और हुकम के मुताबिक ही सारा व्यवहार चलायें और अुनके पीछे भां संसार वैसा ही चलता रहे जैसा कि अिस वक्त चलता है। कमज़ोर लोग परिस्थिति के प्रवाह में बहने में किसी तरह की आपत्ति नहीं अुठाते, जो लोग धर्मबन्धनों को शिथिल हुअे अपनी खुली आँखों चुपचाप देखते रहते हैं वही लोग, धर्मव्यवस्था में अगर कोश्री ज्ञानपूर्वक अिष्ट परिवर्तन करना चाहे तो कमर कसकर उसका विरोध किये बिना नहीं रहते। गाँवों के सामाजिक और आर्थिक प्रश्न अधिकाधिक अन्तिम स्थिति को पहुँचने लगे हैं। गाँवों में मौलिक विचार अधिक न होने से अुनका दिशासूचन अब तक तो शहरों की तरफ से हो होता है लेकिन अिसमें बदकिस्मती की बात यही है कि गाँवों की जनता देश के दूरदर्शी समझदार लोगों की सलाह न मानकर शहर के मतलबी लोगों के अिशारों पर नाचने को तैयार रहती है। शहर में चाहे जो आदमी चाहे जो व्यवसाय करे तो चल सकता है, गाँवों में सिर्फ निम्नश्रेणी के लोगों पर ही पैतृक धंधा न छोड़ने की जबरदस्ती की जाती है।

ग्रामवृद्ध और अधिकार-संन्यास

[हमारा मत है कि जहाँ तक हो सके, किसी को पुरतों से चला आया हुआ अपना प्रामाणिक व्यवसाय नहीं छोड़ना चाहिये । लेकिन साथ ही हर एक को अपने धंधे के विकास के लिये ज़रूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिये, हर एक को अपने व्यवसाय द्वारा अपना सम्पूर्ण विकास करने का अवसर मिलना चाहिये । वर्ण-व्यवस्था कोत्री सामाजिक गुलामी नहीं है । प्रत्येक व्यक्ति या वर्ग स्वेच्छा से भले ही धर्मपरतंत्र हो, लेकिन सामाजिक जुलम का जुआठा किसी के भी कंधे पर न पड़ना चाहिये । गाँवों में बौद्धिक दासता, आर्थिक दासता तथा तंत्रदासता को टिकाये रखने की कोशिशें अभी चल रही हैं । मज़दूरों को प्रामाणिक मज़दूरी करने पर भी बिलकुल आश्रित की तरह शर्मिन्दा रहना पड़ता है । यह स्थिति सारे समाज के लिये खतरनाक है ।]

गाँवों की तरुण पीढ़ी को नयी परिस्थिति समझाने का काम व्यवस्थित रूप से किसी को करना चाहिये । नयी पीढ़ी का अपमान, तेजोवध या तिरस्कार न करके, अ्युसके आत्मविश्वास का मज़ाक न अ्युड़ाकर, अ्युसकी सामर्थ्य को पंगु न बनाकर केवल समभाव और सेवा तथा समझ-दारी और ज़िम्मेदारी के बलपर तरुण पीढ़ी को यह बताना चाहिये कि वह अपनी सारी शक्ति किस तरह आजमा सकेगी । शास्त्र की यह आज्ञा है कि एक पीढ़ी से दूसरी को अधिकार-प्राप्ति होनी चाहिये । अ्युस अधिकारदान को अ्युपनिषद् में 'संप्रक्ति' नाम दिया गया है । बाप-बेटे को विप्लवी बनाने की अपेक्षा अ्युसकी मदद करता रहे और अ्युस पर ज़िम्मेदारी का बोझ डालता जाय, और बेटा अपने बाप से सहायता की अपेक्षा रखे—अ्युस तरह की स्वागत योग्य स्थिति पैदा करनी चाहिये । अ्युसके लिये बुढ़ापे का जीवन सादा, संयमी और स्वावलंबी बनाना चाहिये । अ्युसमें बूढ़ों का सभी तरह से लाभ ही है । अ्युैसे जीवन से अ्युनकी शारीरिक तथा मानसिक शक्तियाँ आखिर तक टिकेंगी, बुढ़ापा सुख में बीतेगा, अ्युनका बोझ औरों पर कम से कम पड़ेगा और अन्तिम छुटकारा बिलकुल अनायास हो जायगा । आज तो गाँवों में बेटे की मूँछें

सफ़ेद हो जाय तो भी बाप असे पारिवारिक या सामाजिक ज़िम्मेदारी के विषय में स्वतंत्र रूप से तनिक भी सोचने नहीं देता । यह अंधा आग्रह अन्हें छोड़ देना चाहिये ।

तरुण पीढ़ी के बारे में अतना ही कहा जा सकता है कि जिन्हें काम करना है, जिनमें सुधार करने की हिम्मत है वे चुपचाप और दृढ़ता के साथ असे कर डालते हैं । पुरानी पीढ़ी के दोष निकाल कर बड़बड़ाते रहना कोअरी नये जोश का लक्षण नहीं है । गैरज़िम्मेदारी को भी नये असाह का चिह्न हरगिज़ नहीं कहा जा सकता । गुस्ताखी या अदुताअरी कोअरी स्वतंत्र वीर्य नहीं है । नम्र तथा सेवापरायण व्यक्ति अधिकाधिक अधिकार ले सकता है और अन्हें हजम भी कर सकता है ।

[२६]

गौरक्षा

—१—

ऐसा लगता है कि मारपीट करके या खून बहाकर गाय की रक्षा की जाय ऐसी धर्म की आज्ञा नहीं है।

ब्राह्मण अपने तप से गाय की रक्षा करे।

क्षत्रिय व्यक्ति दिलीप राजा की तरह अपना बलिदान देकर गाय की रक्षा करे।

लेकिन गौरक्षा के कर्तव्य को धर्मशास्त्र ने वैश्य कर्म के तौर पर ही बताया है। कृपि गोरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्।

आज की परिस्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि वैश्य लोग ही गाय की रक्षा करें। आपर के वचन या श्रुति का अर्थ यह होता है कि पशुओं की रक्षा वैश्य ढंग से करनी चाहिये। यही एक धर्म मार्ग है कि सारा समाज गायों और बैलों का एक राष्ट्रीय ट्रस्ट—निधि—बनावे और गायों को अपने कब्जे में लेकर श्रुनकी रक्षा करे।

गौरक्षा औरों का काम नहीं, वह तो वैश्यो का ही काम है। मनु ने अपनी स्मृति में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि जवतक वैश्य गोरक्षा करते हैं तवतक दूसरे लोग श्रुसमें न पड़ें। आज जिसका अर्थ हम यह करें कि जवतक वैश्य ढंग से गोरक्षा हो सकेगी तवतक दूसरे साधनों का श्रुपयोग न किया जाय। वैश्य की हाशियारी से ही गोरक्षा हो सकती है।

वह रहा मनु भगवान का वचन :—

प्रजापतिर्हि वैश्याय सृष्ट्वा परिददे पशून्।

[अध्याय ९ श्लोक ३२७]

अर्थात् विधाता ने पशुओं को पैदा करके अन्नकी रक्षा के लिये उन्हें वैश्य के सिपुर्द कर दिया है। अिसलिये

वार्तायां नित्ययुक्तः स्यात् पशूनां चैव रक्षणे । [९-३२६]

अर्थात् वैश्य को कृषि, गौरक्षा और वाणिज्य में हमेशा मशगूल रहना चाहिये और खासकर पशुओं की रक्षा में। दूसरी तरह या मार्ग से आर्जाविका और धनप्राप्ति अच्छी होती हो तो भी वैश्यों को गौरक्षा के प्रति लापरवाह नहीं रहना चाहिये। और जबतक वैश्य पशुरक्षा के लिये तैयार हैं तबतक औरों को अन्नमें पड़ना ही नहीं चाहिये।

‘नच वैश्यस्य कामः स्यात् ‘न रक्षेयं पशून्’ अिति ।

वैश्ये चेच्छति नान्येन रक्षितव्याः कथंचन ॥ (९-३२८)

अर्थात् (खेती आदि में अच्छी कमावारी होती हो तो भी) वैश्य को अन्न नहीं सोचना चाहिये कि ‘पशुओं’ की रक्षा में न करूँगा।’ अन्ने से तो पशुओं की रक्षा करनी ही चाहिये। और जबतक वैश्य अन्न कर्तव्य की पूर्ति करने की अिच्छा रखता हो तबतक दूसरों को अन्नमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।

अन्नके बाद मनु भगवान ने अन्न के बारे में महत्व की बातें बतायी हैं कि वैश्य लोगों को कौन-कौन सी विद्याओं जाननी चाहिये। आज के जमाने में भी ये सभी विद्याओं महत्व की समझी जायेंगी। अन्नमें पशुनां वर्धनम्—cattle breeding—पशुपालन को स्थान है। अन्नका अर्थ टीकाकार ने अन्न तरह किया है :—

अस्मिन् देशे, काले, अनेन च तृण-शुद्धक यवादिना ।

पशवो वधन्ते, अनेन च क्षीयन्ते अिति अतत् अयि जानीयात् ॥

अर्थात् जानवरों की परवरिश के लिये अन्नक स्थान पर, अन्नक ऋतु में अन्नक किस्म की घास, पानी, अन्न आदि अनुकूल होते हैं। अन्नसे जानवर पुष्ट होता है, सुधरता है और बढ़ता है तथा अन्नक हालत में जानवर कमजोर हो जाता है, बरबाद हो जाता है—यह सब जान लेना जरूरी है।

—२—

[१]

अहिंसा के मानी हैं अतः सभी सचेतन सत्त्वों के प्रति क्रूरता का अभाव जिनमें सुख-दुःख की भावना है। तमाम जीवों को अभयदान देना, अतः का घात (नाश) करने को प्रवृत्त न होना व्यापक अहिंसा है।

अतः अतः कक्षा तक मनुष्य की धर्म-बुद्धि अतः तक नहीं पहुँची है। मनुष्य-हृदय अतः अतः नहीं हुआ है। अतः लिये समस्त मानव जाति से आज की हालत में अधिक से अधिक अतः ही अपेक्षा रखी जा सकती है कि वह ऐसी हालत पैदा करे जिससे मनुष्य-मनुष्य के बीच वैर न हो, कोश्वी किसी का घात न करे, अतः ही नहीं बल्कि कोश्वी किसी को न सताये, कोश्वी किसी के साथ अन्याय न करे।

अतः कोश्वी किसी के साथ अन्याय करे, नाश करे और वैर करे तो अतः सजा या प्रतिशोध के लिये भी कोश्वी किसी को न मारे, कोश्वी किसी का नाश न करे। क्योंकि हिंसा बढ़ती है, कम नहीं होती। अतः लटे क्षमावृत्ति से, सहन करने से और मौका आने पर सत्याग्रही सविनय विरोध करने से समस्त मनुष्य हृदय की सज्जनता बढ़ती है।

धर्मपालन के लिये, शिक्षा के अतः तरीके के तौर पर मनुष्य-मनुष्य में अतः अहिंसा का ही अवलंबन हो तो आज का युग कृतार्थ होगा।

[२]

अतःसे अतः कदम यह है कि हमारे छोटे भात्रियों के समान जिस प्राणी लृष्टि को परमेश्वर ने मनुष्य के हाथों सौंप दिया है अतः के साथ धर्म का वर्तव्य करना। जिस प्राणी से मनुष्य को लाभ-हानि कुछ भी नहीं है अतः के प्रति वह अतः ही रहेगा। केवल दुष्ट बुद्धि से या शौक के लिये अतः प्राणियों का संहार करने को वह कभी कभी ज़रूर प्रवृत्त हो जाता है, लेकिन अतः प्रकार का संहार थोड़े से प्रयत्न से रुक सकता है। अतः ही तरह मनुष्य के हाथों कभी-कभी अनजान में होने

वाले संहार को रोकना या कम करना भी मुश्किल नहीं है ।

लेकिन जो जानवर या प्राणी मनुष्य के प्रत्यक्ष नाश या दुःख के कारण बनते हैं अथवा संहार या विरोध करना योग्य है, आवश्यक है और स्वाभाविक है असा मनुष्य को अतिनी अतृप्तता के साथ लगता है कि अथवा अथवा प्रवृत्ति का विरोध करना आज तो बहुत मुश्किल है ।

जिन्हें सिर्फ यंत्रों की मदद से ही देखा जा सकता है या जिनके अस्तित्व की जानकारी कीटविद्याविशारदों के कहने से ही प्राप्त होती है अथवा रोग-कीटाणु जैसे सूक्ष्मातिसूक्ष्म जीवों के जन्म-मृत्यु, विकास-विनाश या सुख-दुःख के विषय में मनुष्य हृदय जाग्रत नहीं होता है । यह प्रचार करना कठिन है कि अथवा जीवों के प्रति भी अथवा प्रकार का मानव धर्म विहित है ।

[३]

अब रहे अथवा प्राणी जिनका सम्बन्ध मनुष्य-जीवन के साथ हमेशा के लिये बँध गया है । अथवा भी जिन्हें पकड़कर मनुष्य अपना आश्रित नहीं बनाता या जिनसे सेवा नहीं लेता अथवा रक्षा या पालन करने का धर्म अथवा के सिर पर नहीं आता । अथवा प्राणियों का जीवन तो प्रकृति के नियमों के अनुसार व्यतीत होता रहता है । कीड़े, मकोड़े, जंगली कबूतर, जंगल के पशुपक्षी और पानी में रहने वाली मछलियाँ आदि का पालन-पोषण करना या प्रयत्नपूर्वक अथवा रक्षा करना भी मनुष्य का धर्म-प्राप्त कर्तव्य नहीं है । अथवा पालने में अथवा क्रिस्म का शौक है, मनोविनोद है या अथवा दयाधर्म का अथवा अतिरेक है ।

लेकिन मनुष्य के आहार के लिये आज जो प्राणियों की हत्या होती है अथवा अगर रोका जा सके तो बहुत अच्छा होगा । पर अथवा के लिये रास्ता तो अथवा ही है; मनुष्य हृदय को जाग्रत करना । अन्य को अथवा मार्ग नहीं है । जहाँ भय-भय भाव जम गया है वहाँ दयाबुद्धि अथवा करना बहुत मुश्किल है । अथवा स्थिति में खास हत्या के लिये पशुपक्षी या मछलियाँ पाली जाती हैं; यह रिवाज तो अथवा के शिकार से भी अधिक

गर्ह्य (घृणित) है। जिनका पालन हम करते हैं अन्हीं का वध करना या जिन्हें हम खिलाते हैं अन्हीं को खा जाना, जिसमें अन्-अन् जीवों की हिंसा तो है ही, साथ ही उससे भी मयानक मनुष्य हृदय की हिंसा है।

ऐसी स्थिति में जिनका पालन-पोषण हम करते हैं अन्की हत्या करना जितना अनिष्ट है अतना ही अनिष्ट अन्के वंश को बढ़ने देना भी है। वध या हत्या के हेतु से पाले जाने वाले जानवरों का वंशविस्तार बंद या मर्यादित करना अहिंसा की एक सीढ़ी है।

जिन प्राणियों को पालकर हमने पूरी तरह अपना आश्रित बनाया है अन्के वंशविस्तार का सारा पाप हमारे सिर है। जिस वक्त ऐसी हालत पैदा होगी कि हमें अन्का कोई उपयोग नहीं रहा, तब अन्हें जंगल में ले जाकर छोड़ देना और फिर से वन्य बनने देना एक मार्ग है। दूसरा मार्ग है अन्का वंश न बढ़ने देना। अनावश्यक प्राणियों के पालन का भार अन्ठाना मनुष्य की शक्ति से बाहर की बात है।

[४]

जो पशु हमें दूध वगैरह आहार देते हैं, या जिनसे श्रम रूपी सेवा हम लेते हैं वे हमारे कुटुंबी या परिवार के बन जाते हैं। अन्का वध करना या होने देना अत्यंत निंद्य है। गाय, बैल, भैंस, भैंसा, हाथी, घोड़ा, अँट, गधा, खच्चर आदि पशु जब तक आश्रित दशा में हैं तब तक मनुष्य की तरफ से अन्हें अभयदान मिलना चाहिये। यह अभयदान तभी दिया जा सकेगा जब अन् अन् प्राणियों का पालन-पोषण मनुष्य के लिये लाभकारी साबित होगा। कम से कम वह घाटे का या असह्य भाररूप तो नहीं बनना चाहिये।

अूपर के जानवरों में से हाथी, घोड़े और अँट का सवाल हमारे यहाँ महत्त्व का नहीं है! अन्के जीवन को अभी किसी तरह का खतरा नहीं दिखायी देता। गधों के लिये आदमी कुछ खर्च ही नहीं करता

यानी लगभग मुफ्त में ही वह अ्रुससे सेवा लेता है। अतः अ्रुसका सवाल भी चर्चा का विषय नहीं है।

अब सवाल रहता है गाय-बैल और भैंस-भैंसे का। अ्रिनमें से गाय बैल जब तक जीते हैं तब तक अ्रुनसे हमें अ्रमर्याद सेवा मिलती है। अ्रिसलिये अ्रुनके पालन-पोषण और अ्रुनके बुढ़ापे में अ्रुन्हें सँभालने की जिम्मेदारी हम पर रहती है। अ्रुसमें भी बैल की सेवा हमें अ्रखंड-रूप से मिलती रहती है; अ्रिसलिये अ्रुसकी अ्रुपयोगिता स्वयं सिद्ध है। अतः आमतौर पर कोअ्री अ्रुसे कत्ल न करे। गाय की अ्रुपयोगिता अ्रुसके दूध की मात्रा में बढ़ती-घटती रहती है, और अ्रिसलिये अ्रुसका जीवन संकट में आ पड़ा है। अगर बैल की तरह गाय से भी हमेशा मुनाफा मिलता रहे तो आमतौर पर अ्रुसका भी वध कोअ्री नहीं करेगा।

गाय पर अ्रेक और भी आफत आ पड़ी है। अ्रुसकी अ्रेक जबर्दस्त प्रतिस्पर्द्धिनी के तौर पर भैंस खड़ी हो गयी है। मनुष्य-धर्म से वफादार रहकर भैंस की औलाद का पालन-पोषण किया जाय और अ्रुसके बुढ़ापे में अ्रसकी रक्षा की जाय तो भैंस कभी हमें मुनाफा नहीं दे सकती। गाय की अपेक्षा भैंस में दूध ज्यादा रहता है, अ्रुसके दूध में चरबी की मात्रा अधिक होती है और अ्रुसे पालना तथा अ्रुसकी सार-सँभाल रखना ज्यादा आसान रहता है। अ्रिन कारणों से वह गाय का स्थान छीन लेती है। लेकिन हमें अ्रिस बात को नजर अ्रन्दाज नहीं करना चाहिये कि अ्रिसमें अ्रिन्सानियत को भूल जाकर छोटे वा बड़े पाड़ों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हत्या करने से ही भैंस का दूध सस्ता पड़ता है। भैंसा या पाड़ा स्वभाव से न अ्रमसहिष्णु है और न बुद्धिमान हो। नम हवा में ही वह थोड़ा-बहुत काम दे सकता है। सामान्यतया वह तनिक भी मेहनत नहीं कर सकता। अ्रुसके आहार की तुलना में अ्रुसका अ्रुपयोग बहुत कम है और अधिक अ्रम करने से वह मर जाता है। अ्रिसलिये भैंसे का निरर्थक बोझ अ्रुठाने पर भैंस का दूध बहुत महँगा पड़ जायगा। वैद्यक की दृष्टि से भैंस का दूध गाय के दूध के जितना पथ्यकर नहीं है, अ्रिस

वात का भी खयाल रखना चाहिये । अक्सलिये भैंस मनुष्य की सेवा में फँस-कर अपने ही वंश पर तथा गाय पर आघात करती है । मनुष्य को तो भैंस पालनी ही नहीं चाहिये थी । जंगल में अक्सका जो कुछ होता सो हो जाता । आज भी हमारा धर्म यही कहता है कि भैंस की सेवा और अक्ससे पैदा होने वाली जिम्मेदारी को छोड़ दो, और सिर्फ गाय-बैल से ही सेवा लेने में सन्तोष मानो । असी में धर्मपालन है ।

भैंस की अधर्म्य स्पर्द्धा रोकने के अनेक मार्ग हैं । उनमें से रामबाण अुपाय यह है कि भैंस के दूध तथा अक्ससे बनने वाली सभी चीज़ों का हम त्याग करें । अेक बार यह तै कर चुकने के बाद कि भैंस या भैंसे से सेवा नहीं लेनी है, हमें अिस बात से कोअी सरोकार नहीं रहता कि भैंस सस्ती पडती है या महँगी, अक्सका दूध अधिक पुष्टिकर है या नहीं । गाय के साथ हमारा जो कुछ संबंध है वही कायम रहेगा ।

गाय और अुसके वंश की अितना अभयदान देने के बाद अुसके दूध की मिकदार वढाने और अुसे सत्त्वपूर्ण बनाने की फ़िकर हम खुद चखुद करने लगेंगे । अुसका शाला आज बहुत विकसित हुआ है । अुससे हमें पूरी तरह लाभ अुठाना चाहिये ।

दूसरी बात यह कि गाय के बारे में आजतक हमने जो अन्याय क्रिया है अुसे याद करके आदर्श गोपालन से होने वाला सारा मुनाफ़ा गाय और अुसके वंश की रक्षा में लगाया जाय । जिस तरह खादी कार्य का अन्तिम आधार संन्यस्त वृत्ति से रहने वाले, परोपकारी, त्यागी और निलोभ समाज-सेवकों पर रहता है अुसी तरह गौरक्षा का आधार भी संन्यस्त वृत्ति के गो-भक्त समाजसेवक स्त्री-पुरुषों पर ही रहेगा । यह स्थिति लाने के लिये सभी प्रयत्न होने चाहिये कि मनुष्य का बोझ गाय पर न पड़े और गाय का बोझ मनुष्य पर न पड़े । अगर गाय का दूध लोगों को अधिक से अधिक सस्ता मिलेगा और गाय की अुपयोगिता तथा कीमत अुतनी बढ जायगी, तो ही गाय निर्भय होगी । यह कितनी शर्म की बात है कि आज गाय को पालने की अपेक्षा अुसे मार डालना

अधिक लाभदायक होता है । अिस स्थिति को बदल डालना चाहिये और दुनिया को अैसा लगना चाहिये कि गाय जैसे कीमती जानवर को हलाल करने में आर्थिक दृष्टि से भी हानि ही है ।

गाय की नस्ल को सुधारने के प्रयत्न होने चाहिये । अैसे अुपाय खोज निकालने चाहिये कि बछड़े देने की अुसकी शक्ति आखिर तक टिकी रहे । अैसी कोशिशें करनी चाहिये कि गाय के बिना दूध के, खाली दिन जहाँ तक हो सके कम हो जायँ । अिस बात का खास ध्यान रखना चाहिये कि गाय जब तक सूखी न हो जाय तब तक अुसका दूध कम न होने पाये । और अिस बात की भी फिक्र रहनी चाहिये कि जिन थोड़े से दिनों में गाय दूध न देगी अुन दिनों अुसका पोषण अच्छी तरह हो और खर्च भी कम आये ।

गाय के दूध के अलावा अुसका गोबर और पेशाब दोनों अुसकी अत्यंत अुपयोगी पैदावार हैं । हम हिन्दू लोग गोमय (गोबर) और गोमूत्र को बहुत पवित्र तो मानते हैं, मगर अुनकी अुपयोगिता को हमने ठीक-ठीक पहचाना नहीं है । खाद के तौर पर हम गोमूत्र का पर्याप्त अुपयोग नहीं करते जितना कि हमें करना चाहिये । गोबर को सुखाकर हम जला डालते हैं या अुसका अिस्तेमाल लीपने में करते हैं । अैसा करने में गोबर का दुरुपयोग और खेती का द्रोह है । खेती के लिये गोबर का अुपयोग करने की कला हमें सीखनी चाहिये ।

• [गोबर से लीपी हुआ जगह को हम हिन्दू लोग पवित्र मानते हैं, लेकिन धर्मचुस्त मुसलमान अुसे अपवित्र या नापाक मानते हैं । गोबर से लीपी हुआ ज़मीन पर कहर मुसलमान कभी नमाज़ नहीं पढ़ेगा । लेकिन शुद्ध मिट्टी से लीपी हुआ ज़मीन को हम दोनों अेक-सा ही पवित्र मानते हैं—यह बात ध्यान में रखने लायक है ।]

गाय की कुदरती मौत हो जाने के बाद भी अुसका अधिक अुपयोग करने की कला अुसे पालने वाले को आनी चाहिये । गाय की हत्या करना पाप है लेकिन स्वाभाविक या प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त हुआ गाय की

खाल, नाखून, सींग, हड्डियाँ, आँतें और गोश्त आदि सभी चीजों का कुछ न कुछ अस्तेमाल करना हमें सीखना चाहिये । मरे हुए जानवर का गोश्त कभी नहीं खाना चाहिये, क्योंकि अशुद्ध शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का नाश होता है । अशुद्ध जल पिया जाता है, अशुद्ध में कीड़े पड़े हुए होते हैं और अशुद्ध अनेक बीमारियों का घर बन जाने की संभावना रहती है ।

स्वाभाविक मृत्यु से मरी हुई गाय का मांस जमीन में गाड़ देने से अशुद्ध बढिया किस्म का खाद बन सकता है । सींगों और खुरों से सरस निकाला जा सकता है । सरस निकाल लेने के बाद जो रेशे रह जाते हैं अशुद्ध अच्छे ब्रश बन सकते हैं । अशुद्ध तरह मरी हुई गाय की खाल को अत्यंत पवित्र मानकर अशुद्ध का अस्तेमाल करने का आग्रह रखना चाहिये । गाय की हड्डियों और खालों का व्यापार आज गो-भक्तों के हाथ में होने से गाय की हत्या बढती जा रही है । यही व्यापार गौसेवकों के हाथ में आ जाने से वह अशुद्ध ही कम हो जायगी और अशुद्ध व्यापार से मिलने वाला मुनाफा गौसेवा में ही लगाया जा सकेगा । 'हत्या चर्म' कमाना आसान है, 'मृत चर्म' को कमाने में अधिक कला की जानकारी होना जरूरी है । गौसेवकों को चाहिये कि वे अशुद्ध कला को सीखकर अशुद्ध बढाएँ । सच्चे गौसेवकों को 'मृतचर्म' का ही अस्तेमाल करने का व्रत लेना चाहिये । और अशुद्ध तरह हृदयबल, बुद्धिबल, विज्ञानबल, द्रव्यबल, व्यापार बल, और संघबल के संयोग से धर्मनिष्ठ मनुष्य को मनुष्य कुटुम्ब में शामिल हुआ अशुद्ध असहाय प्राणी को—गाय तथा अशुद्ध की नत्त को रक्षण देकर अशुद्धका पालन करना चाहिये ।

यह धर्म सिर्फ हिन्दुओं का ही नहीं बल्कि अशुद्ध तमाम मनुष्यों का है जिनके गले यह अशुद्ध है । अशुद्धमें अहिंसा-धर्म और मनुष्य-हृदय दोनों का विकास है और अशुद्धलिये अशुद्धपर श्रीश्वर का आशीर्वाद है ।

अध्यात्मशास्त्र का यह कहना है कि जिसने अशुद्ध धर्म को समझ लिया है वह अगर अशुद्धके लिये पर्याप्त तपस्या करे तो अशुद्ध तपस्या के प्रभाव से अशुद्ध गौरक्षा-धर्म का सर्वत्र प्रसार होगा ।

चंदा

हिन्दुस्तान जैसे देश में, जहाँ लोगों के हाथ में पैसा बहुत कम रहता है, जहाँ किसी भी प्रकार का वेतन न लेकर सिर्फ पेट भरने के लिये जो कुछ मिले श्रुतने से अच्छी सेवा करने की धार्मिक भावना हमारे पूर्वजों ने सिद्ध की है और जहाँ धर्मकार्य का वरण किये हुए प्रत्येक मनुष्य के योग-क्षेम को चिन्ता करने का कर्तव्य समाज ने स्वीकार किया है, वहाँ जहाँ तक हो सके, बड़े-बड़े चंदे जमा करने की प्रवृत्ति टालनी चाहिये। गांधी जी ने अपने निजी श्रुदाहरण से यह बता दिया है कि स्थायी कोष (फंड) के बिना बड़ी-बड़ी संस्थाओं और विज्ञापन के बिना अखबारों का संचालन कैसे किया जाय। हरिजन-सेवा के लिये हरिजनों से ही सब मदद लेने के दिन अभी नहीं आये हैं, अन्धके साथ अन्याय हुआ है, अन्धों अपने पैरों पर खड़े रहने का मौका नहीं मिला है; अन्धों के लिये स्पृश्य समाज को ही मुक्त हस्त से सहायता देनी चाहिये। ऐसे अपवाद के प्रसंग छोड़ दिये जायँ तो कहा जा सकता है कि धर्मतः जिन लोगों का सम्बन्ध जिस काम के साथ हो अन्धों को बहुतांश में श्रुस कार्य का खर्च चलाना चाहिये।

जिस तरह घर बनाते वक्त हवा और रोशनी का अच्छा प्रबन्ध करना चाहिये उसी तरह चंदा जमा करना हो तो उसके श्रुदेश्य का स्पष्टीकरण, प्रचार तथा बिलकुल साफ-साफ हिसाब-किताब—ये तीन बातें जरूरी हैं। यह हिसाब बारबार जाँचा जाय और शायी भी हो। फंड के मानी हैं; सार्वजनिक पैसा। वह ऐसे खज़ान्ची के हाथ में होना चाहिये जो गफलत से पैसे में गड़बड़ी हो जाय तो भी, अपना निजी पैसा

लगा कर सार्वजनिक कार्य को नुकसान न पहुँचने देगा। और ऐसा होने पर ही लोगों का विश्वास अक्षुण्ण रहेगा। तरुण स्वयंसेवकों को तो चाहिये कि जहाँ तक हो सके, वे अपनी ज़िम्मेदारी पर चंदा अिकछा न करें।

पैसे का ग़वन न हो, दुरुपयोग न हो, अिसलिये अुसपर सूद्धम नज़र रखना ज़रूरी तो है, लेकिन कार्यकर्ता व्यवस्थित रूप से तथा किफ़ायत-शारी के साथ खर्च करे तो भी अुसपर बात-बात में दादागीरी चलाकर विलकुल ही पैसा न छोड़ने की वृत्ति भी संस्था के वरिष्ठ लोगों को नहीं रखनी चाहिये। प्रामाण्यता, हिसाब रखने में नियमितता, किफ़ायतशारी, और दक्षता—अितने गुण रखने वाले सेवक को कभी और ऐसा नहीं लगने देना चाहिये कि अुसकी अपेक्षा पैसों की कीमत ज्यादा है। पैसे को जरूरत से ज्यादा अिगुजत देने की बनिस्तरत यह बेहतर है कि बग़ैर पैसे के रहकर कठिनायी का अनुभव किया जाय। सेवक अगर हीनता का स्वीकार करके द्रव्य का संचय या काम का विस्तार बढ़ाये तो वह किसी काम का नहीं। चंदा अुपयुक्त बात तो अवश्य है, लेकिन अितना ध्यान में रखना चाहिये कि पैर का जूता पैर में ही शोभा देता है, अुसे सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिये।

जिस तरह सास के बुरे बरताव से बहुअें बिगड़ती हैं, शिक्षक के अनाड़ीपन से विद्यार्थी बरबाद होते हैं, अुसी तरह चंदा जमा करने के शास्त्र का पालन न करने से दान देने वाले लोग बिगड़ते हैं। यह सही है कि अधिक से अधिक पैसा पाना चंदा-भिक्षा की फलश्रुति है, फिर भी औरें टंग से काम करना आना चाहिये कि सभी अच्छे कार्यों को तारतम्य के अनुसार आवश्यक सहायता हमेशा मिलती रहे। अिसलिये अिस बात में सावधानी रखनी चाहिये कि दान देने वाले वर्ग को हमारी प्रवृत्ति से अुचित शिक्षा और मार्ग मिले। हमें अपने कार्य का महत्त्व अुस कार्य के लिये दिये अुअे दान से होने वाला प्रत्यक्ष काम और कुल समाज की परिस्थिति आदि बातें दान देने वालों को अच्छी तरह समझा देनी चाहिये। दान देने वाले की खुशामद कभी नहीं करनी चाहिये।

दूसरे कामों की निंदा भी न करनी चाहिये । दान माँगने वालों के लिये यह अशुचित नहीं है कि वे दाता को किसी भी तरह के अर्थिक या पार-लौकिक लाभ का लालच दिखायें और दाता कुछ भी न दें तो निराश होकर चिढ़ जायँ ।

बहुत-सी संस्थाओं में मुख्य संचालकों को अपने समय का बड़ा हिस्सा चंदा अिकट्टा करने में लगाना पड़ता है । अिस वजह से संस्था को सब से उत्तम सेवकों के सारे समय का लाभ नहीं मिलता । मामूली आदमी चंदा लेने जाता है तो लोग अुसे पैसा नहीं देते—यह समाज का दोष ही है ।

फिर संस्थाओं में प्रमुख व्यक्ति चाहे जो हो, और वह चाहे जितने परिश्रम करता हो तो भी जो आदमी संस्था के लिये पैसा ले आता है अुसी का महत्त्व संस्था में दिन-दिन बढ़ने लगता है; अुसी को खुश रखने की कोशिश की जाती है—ये दोनों दोष अेक-से ही खतरनाक हैं । अच्छी संस्थाओं को परिमित प्रचार करने पर जरूरी पैसा आसानी से मिल जाना चाहिये ।

स्वदेशी नवविचार

अक ज़माना था जब विदेशियों की टोका-टिप्पणी से बेचैन होकर तथा यह समझकर कि पुराने ढंग के रहन-सहन के अनुसार चलने में राष्ट्र की हार या गौरवहानि है, मध्यवित्त श्रेणी के लोगों ने अपने जीवन में कुछ हेर-फेर करके बहुत कुछ सुभीता कर लिया और खुसे सुधारों का नाम दिया। सुधारकों के सुझाये हुअे कुछ सुधार सचमुच श्रिष्ट थे, लेकिन सनातनी या पुराने ढर्रे के समाज ने खुनका कसकर विरोध करने में अपनी बहुत-सी ताकत व्यर्थ खर्च कर डाली। कोअी भी नयी चीज़ दिखाअी देते ही आशंकित होकर खुसका विरोध करना और खुस नयी शक्ति के साथ दो-चार दाँव-पेच खेलकर खुसका परिचय पाते ही, या खुसका नयापन जाते ही खुसे अपनााना—यह तो मानव-स्वभाव ही है। तत्त्वज्ञों ने यह तै किया है कि प्रथम संयोग, फिर विरोध और अन्त में अकी-करण—यह जीवन-प्रगति का नियम है। फिर भी अिस बात की तरफ़ ध्यान देना चाहिये कि अिस नियम के कारण सामाजिक शक्ति और प्रजाकीय जीवन के काल का अपव्यय न हो।

पुराने ज़माने के सामान्य सुधारकों ने पुराने के स्थायी जीवन-पोषक तत्त्व नहीं देखे थे और नये के दोष खुनके सामने प्रकट नहीं हुअे थे, अिसलिये खुनमें वह वृत्ति दिखाअी देती थी कि जितना कुछ स्वदेशी है वह सब गँवार, फँक देने लायक है और जितना कुछ विदेशी है अुतना ग्रहण करने योग्य।

पुराने सुधारकों की तीसरी त्रुटि यह थी कि खुनके सभी सुधार मध्य-वित्त वर्ग की सुख-सुविधा के लिये ही सीमित थे। न खुनकी समझ

में यह बात आयी थी, और न गले ही अतरो थी कि समस्त जनसमाज को जिम्मेदारी अनुपर है। जिसलिये सुधार की हर मद के साथ दीर्घ-योग का आन्दोलन चलना चाहिये, पिछड़े हुआ को आगे लाना चाहिये, समस्त जनता के सवालों को प्रधानता देनी चाहिये—आदि बातें अनुके ध्यान में नहीं आयी थीं।

अब यह युग बदल गया है, अब सुधारक और शुद्धारक का पुराना भेद नहीं रहा है। अब तो भारतीय जीवन-व्यापी तथा आर्य तत्त्वज्ञान का अनुसरण करने वाला सार्वभौम नवविचार देश में फैल गया है, अब विदेशी लोगों की आलोचना का जवाब नहीं देना है; बल्कि स्वकीय जीवन-क्रम के दोष जड़मूल से निकाल देने हैं; दुर्बलों और पराजितों की समाज नीति अलग होती है, और समर्थ स्वातंत्र्योन्मुख राष्ट्र की अलग। आज हमारे यहाँ जिस दूसरे प्रकार की समाज नीति चल रही है। जिसकी शक्ति अमोघ है। जिसका प्रचार अगर सर्वत्र एक-सा न होगा तो पिछड़े हुआ भागों में दैन्य तथा दुर्बलता बनी रहेगी और हमारी प्रगति क्लेशकारक होगी। जिसलिये नया विचार और उसका नवजीवन गाँवों के लोगों को नये ढंग से समझाना चाहिये।

हमारे आर्य तत्त्व-ज्ञान के कुछ शुद्धत तत्त्वों को हमारे पूर्वज व्यक्तिगत जीवन में तो लाये, लेकिन सामाजिक जीवन में अनुन्हें न आने दिया। हमारा धर्म समानता का सूचक है; वह एकता की ओर ले जाता है। लेकिन हमारी शास्त्रोक्त समाज-रचना असमानता की ही जीवनतत्त्व समझती है। जिस तत्त्व पर सारे समाज की अिमारत तो हमने खड़ी की, लेकिन जब तक हमने उसे कृत्रिम रूप से टिकाये रखा तभी तक वह टिक सकी, अब वह चारों तरफ से टूटने लगी है। अपनी समाज-रचना में अपने धर्म का मुख्य तत्त्व अब हमें दाखिल कर लेना चाहिये।

समाज-रचना और अर्थनीति का गठजोड़ बहुत पुराना है। दुनिया की जिसके बाद की अर्थ-व्यवस्था समानता की नीति की ओर

जाने वाली है। यह परिवर्तन रूस की तरह ज़बरदस्ती से अर्थात् राज्य-व्यवस्था के जोर पर न करके जीवन परिवर्तन से, धर्म तेज के प्रताप से करना चाहिये। आज का सवाल पुराने रिवाजों को संहालने या कायम रखने का नहीं किन्तु जिससे हमारे धर्म के प्रधान तथा आर्य तत्त्वों को अमल में लाया जा सके अैसी शिक्षा और अुतना परिवर्तन समाज में दाखिल करने का है। तत्त्वदृष्टि से सोचने और आचरण में परिवर्तन करने की हिम्मत लोगों में लानी है।

अिस नये विचार में अिस नये शास्त्र पर अमल करना है कि सब धर्म समान हैं, सब जातियाँ समान हैं, सब वर्ग समान हैं, सब देवता समान हैं, सब के समय का मूल्य बाज़ार में समान है। ये सब बातें हमारे धर्म में मौजूद तो हैं परन्तु अब राष्ट्रीय जीवन में अुन्हें प्रत्यक्ष रूप से अमल में लाना है। अिन बातों का यथार्थ आकलन जिन्हें हुआ है अैसे लोग कितने हैं? अुनकी तादाद बढ़नी चाहिये, अुनकी शक्ति और निर्धार भी अब बढ़ना चाहिये।

दो सवाल

सवाल पहला—गाँवों में जनसेवा करनी हो तो शुरू में कौन से काम हाथ में लेने की सलाह आप मुझ जैसे को देंगे ?

जवाब—(अ) गाँव में केरानी तथा दूसरी ज़रूरी चीज़ों की दूकान अच्छी तरह चलाकर लोगों की सेवा का प्रारंभ किया जा सकता है ।

माल साफ़, सुथरा, अच्छा और सस्ता यानी ज्यादा मुनाफ़ा न लेकर बेचा जाय । अिस तरह ज़रूरी चीज़ें सन्तोषजनक रूप से मिलनी लगेँ तो सिर्फ़ अैश व आराम की चीज़ें खरीदने के लिये, अपना अेक दिन खराब करके, शहरों की ओर कौन जायेगा ? जो चीज़ें लोगों के स्वास्थ्य तथा नीति के लिये हानिकर हैं अुनकी खपत अिस तरह आहिस्ता आहिस्ता कम की जा सकेगी ।

(आ) लोगों के खत-पत्र वगैरह लिख देने का काम ध्यानपूर्वक और मुफ्त में किया जाय तो अुस तरीके से भी लोगों के लिये अुपयोगी बना जा सकता है । लेकिन यह काम अेक सेवक के लिये पर्याप्त नहीं हो सकता ।

(अि) गाँव के बीमारों की शुश्रूषा करने का अेक भी अवसर हाथ से न जाने दिया जाय ।

(अी) लोगों को अुनके कपड़े—खास कर बिछाने तथा ओढ़ने के कपड़े—धूप में डालने का महत्त्व समझा दिया जाय ।

यह याद रखना चाहिये कि जिस तरह गाँवों की सम्पत्ति और समृद्धि शहरों में चली जाती है, अुसी तरह अुसके पीछे-पीछे गाँवों की

बुद्धिमत्ता, कार्य-कुशलता, और अशुभके कारण जिम्मेदारी का प्रवाह भी आप ही आप शहर की ओर ही मुड़ता है, और सिर्फ अज्ञान, आलस्य सुस्ती, संकुचितता और गरीबों की प्रगति रोकने वाली दुर्जनता—अिन्हीं बातों का कचरा गाँवों में रह जाता है। अिस तरह जीवन-कलह विकट और संकटमय होने से निर्दय धूर्त्ता और दास्यसहज निर्दयता के बलपर गाँवों की दलबन्धियाँ बढ़ जाती हैं। जब समाज दलबन्धियों के भँवरे में फँस जाता है तब अुसका आर्यत्व नष्ट हुआ ही समझना चाहिये।

सवाल दूसरा—सहयोगी पेढियाँ (कोआपरेटिव सोसाग्रिटियों) के बारे में आपकी क्या राय है ?

जवाब—साहूकार और कर्ज का विचार करने के बाद सहयोगी कोठियों के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं रहती। सहयोगी सोसाग्रिटी की आयोजना का खयाल अच्छा है; लेकिन वह सरकार की मदद से नहीं शुरू होनी चाहिये। लोक जीवन में से ही वह अुगनी चाहिये। अिस बात का ध्यान रखना चाहिये कि गाँवों की पूँजी गाँवों में ही रहे। शहरों की पूँजी गाँव में आकर वहाँ से व्याज लेकर वापस शहर चली जाती है। यह हालत खतरनाक है। यह जितना खराब है कि जमीन का मालिक हमेशा के लिये शहर वाला बन जाय, अुतना ही यह भी अनिष्ट है कि शहर की पूँजी पेढ पर के बाँदे की तरह गाँवों के कारोबार पर पुष्ट हो जाय। गाँवों में प्रयुक्त होने वाली पूँजी अगर गाँवों में ही स्थायी हो जाय तो वह आशीर्वादरूप बनेगी।

सहयोगी सोसाग्रिटियाँ जीवन-सोसाग्रिटियाँ हों, अर्थात् व्यापक अुद्देश्य वाले किसान-संघ बनकर अुनमें जीवन-सम्बन्ध अुत्पन्न हो जाय तो ही परस्पर सहयोग का तत्त्व कामधेनु की तरह फल देगा। अिस वक्त सरकार की तरफ से जो मदद मिलती है वह वास्तव में देखा जाय तो सदस्यों की जीवन-शुद्धि, व्यवहार-शुद्धि और अुनके जीवन के अ्रोतप्रोत्पन्न में से मिलनी चाहिये। बैसा न होगा तो दो साहूकारों में कम रुद्ध पर पैसा देने वाले की पूँजी जिस तरह अच्छूक दूब जाती है वैसी हो

हालतें अिन कोठियों की भी होगी और अिन सोसाअिटियों में लुच्चे लोग घुस जायेंगे । फिर पहले तो वहाँ वसीलेबाजी चलेगी और बाद में दशावाजी । अिससे सरकारी मदद बेकार हो जायेगी और लोगों का व्यक्तिगत कारोबार खुशामदी लोगों के चंगुल में फँसेगा ।

नौकरी या दूसरे कारण से जिनकी आमदनी और खर्च सरकार या वैसी ही किसी बलिष्ठ संस्था के हाथ में होते हैं अिनके लिये परस्पर सहयोग की सोसाअिटियों का नया तरीका सफल हुआ दिखाअी देता हो तो अुसमें कोअी ताज्जुब की बात नहीं ।

[३०]

गाँव और शहर

अगर पानी ज़मीन से आसमान में चला जाय और वहाँ से वापस ही न आये, तो धरती की क्या हालत होगी ? अगर राजा प्रजा से राजस्व (महसूल) ले और प्रजा के लाभ में उसे प्रयुक्त न करे तो बड़ी से बड़ी अद्योगी प्रजा भी कंगाल बन जाय तो क्या आश्चर्य ?

राजा और प्रजा, आकाश और धरती अक-दूसरे पर आधार रखते हैं । शहर और गाँव का सम्बन्ध भी ऐसा ही होता है । राष्ट्र का प्राण, राष्ट्र का रक्त देहातों में है । उसे चलता-फिरता बनाये रखने का काम शहर करते हैं । गाँव नसें हैं और शहर हृदय । अगर हृदय सारा खून चूस ले तो नसें कहाँ तक चल सकेंगी ?

जब देश पर विदेशी हुकूमत चलती है तब उसका निवास बंदरगाहों और शहरों में ही होता है । स्वाभाविक रूप से—या यूँ कहिये कि अस्वाभाविक रूप से—देश की सम्पत्ति और बुद्धि शहरों में जमा होती है । प्रत्येक विद्वान् और धनवान् मनुष्य शहर में जाकर बसता है और वहाँ बैठे-बैठे देहातों से अपनी आमदनी का पैसा खींच लाता है और उसे विदेशी चीज़ों खरीदने में खर्च कर डालता है । फिर गाँवों और शहरों के भी अद्योग-धंधे कैसे चलेंगे ?

होशियार और मालदार लोग जो गाँवों से जाकर शहरों में बसते हैं उसके बदले में शहरों की तरफ से देहातों को क्या मिलता है ? गाँवों की कारीगरी को जो अन्तर्जन मिलना चाहिये वह तो विदेश को मिलता है । पढ़े-लिखे लोग देहातों को प्रायः अस्पृश्य समझते हैं । शहरों से देहातों में जाने वाले सिर्फ दो ही वर्ग होते हैं—विदेशी माल के व्यापारी

और विदेशी सरकार के अफसर । जिस हालत का नतीजा क्या हुआ है उसे सब जानते हैं । जब शहर का आदमी देहात में जाता है तब वह अमीर बनकर जाता है । ग्रामीणों से सेवा लेने और अनुके दोष दिखाने का मानो हर शहर के आदमी को हक ही है ।

जब से राष्ट्रीय सभा यानी कांग्रेस का आन्दोलन प्रजाकीय हुआ है तब से जिस हालत में कुछ तब्दीली हुयी है । राष्ट्रसभा के प्रचारक और स्वयंसेवक देहातों में जाकर वहाँ के लोगों का सुख-दुःख समझ लेने का प्रयत्न करते हैं, हो सके अतनी अनुकी सेवा करने की वृत्ति रखते हैं और अनुहें जिस बात की जानकारी प्रदान करते हैं कि देश की मौजूदा हालत क्या है और जिस हालत में अनुका क्या कर्तव्य है ? देहात के लोग आदर के साथ वृहस्पति की तरह अनुका स्वागत करते हैं । उसे अवसर पर देश-सेवकों की बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिये । शहर का खर्चीला रहन-सहन, गैर जरूरी चीजें अस्तेमाल करने की लत, खोटा शिष्टाचार, विदेशी ढङ्ग के प्रति आदर तथा अमीरी वृत्ति लेकर देहातों में नहीं जाना चाहिये । बेगार करके थके हुअे और सहानुभूति के प्यासे, ग्रामवासियों को हमारी ओर से अभयदान मिलना चाहिये । हमारी सेवा करने में भी जहाँ-जहाँ वे अपना स्वाभिमान भूल जायेंगे वहाँ अनुहें अनुके कर्तव्य का भान कराना चाहिये और अनुसे सीखने जैसा जो कुछ हो उसे सीख लेने की अतुल्यता भी दिखानी चाहिये । जिस तरीके से ही हम अनुहें समानता का सबक सिखा सकेंगे और स्वराज्य का वायुमंडल पैदा कर सकेंगे ।

शहरों ने गाँवों के विरुद्ध अब तक जो पाप किया है उसे धो डालने का यह अकेला ही उपाय है । उसे अमल में न लाया जाय तो या तो देहात मिट जायेंगे या शहर भूखों मरेंगे; या फिर प्रकृति माता निर्दय बनकर अपने प्राकृतिक अस्त्रास्त्रों से काम लेगी और जिन पापों को अपने पसीने से धोने में हम चूके अनुहें खून की नदियों से धोना पड़ेगा ।

ग्राम-सेवा किसलिये ?*

गुजरात विद्यापीठ की तरफ से सम्पन्न होने वाले आज के ग्राम-सेवा सम्मेलन में आप सज्जनों का स्वागत करते हुये मुझे खुशी होती है। यह अच्छा आज सफल हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा गाँवों की सेवा का काम हाथ में ले। अतना ही नहीं बल्कि इस बात से विशेष आनन्द होता है कि गाँवों की सेवा ठोस तरीके से कैसे की जाय इस बात की चर्चा करने के लिये गुजरात के अनेक सेवकों को एक जगह लाने का सुअवसर आज प्राप्त हुआ है।

विद्यापीठ की यह प्रतिज्ञा है कि गाँवों की सेवा को, खासकर गाँवों की शिक्षा को अधिकाधिक महत्त्व दिया जाय। इसलिये इस तरह के सम्मेलन हम बार-बार करेंगे और उनमें तरह-तरह की चर्चाओं करेंगे। हर साल ज्यादा गहराई में बैठेंगे और चर्चा के बाद कुछ न कुछ अमली कार्रवाई भी करेंगे। आज तो इसी बात का थोड़ा-सा वर्णन करना चाहता हूँ कि देहात के साथ मेरा गठबंधन कैसे हुआ।

मैं शहर में पैदा हुआ, शिक्षा भी मैंने शहर की पायी और आज भी शहर में ही रहता हूँ। फिर भला गाँवों की सेवा का अतना आग्रह मैं क्यों रखता हूँ? इसी का कुछ विस्तृत-सा कारण यहाँ पेश करना चाहता हूँ।

शहर में रहने वालों के कुछ रिश्तेदार तो गाँवों में होते ही हैं।

* ता० ११ अप्रैल १९३१ अ० के ग्राम-सेवा सम्मेलन के अवसर पर दिया हुआ अभिभाषण।

हम चाहे जितने शहरी हों तो भी हमारी जड़े कहीं न कहीं देहातों में पहुँची हुआ होती ही हैं। जिसलिये साल दो साल में देहात में जाने का मौका हम सबको मिलता ही है। वहाँ अनुभव होता है कि गाँवों का रहन-सहन जुदा है और शहरों का जुदा। शहर में चालाकी ज्यादा होती है, जब कि देहातों में कहीं भी देखिये, भोलापन ही दिखायी देता है। प्रथम दर्शन में तो ऐसा खयाल होता है कि शहर के लोग अधिक श्रुयोगी होते हैं और गाँवों के लोगों के पास फिजूल में खर्च करने के लिये चाहे जितना समय रहता है।

स्वयं मुझे देहात का जो प्रथम स्मरण है उसमें मुख्य बात यह आती है कि गाँवों में फल मुफ्त खाने को मिलते हैं, मुफ्त में गाड़ी में बैठकर जाया जा सकता है, शाम को दूर दौड़ते हुए आते हैं और धूल के बादल चारों ओर फैला देते हैं, रात को लोग अलाव के पास बैठकर घास-फूस जलाते तथा हुक्का पीते हैं। हमारे गाँव में एक तरफ कालेश्वर का टूटा-फूटा मन्दिर था। उसके सामने बरगद का एक पुराना, बूढ़ा किन्तु विस्तीर्ण वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे शिव जी के कच्ची लिंग, नाग खुदे हुए पत्थर और इसी तरह के दूसरे देवता धूल खाते हुए पड़े थे। शिवरात्रि के दिन हम जाकर कालेश्वर की पूजा करते और मन्दिर के बाहर पड़े हुए देवताओं पर भी थोड़ा-थोड़ा जल डाल कर अक्षत चढ़ाते थे।

जिस तरह के दृश्यों के काव्यों का तो मैंने बहुत अनुभव किया है। छुट्टी के दिनों में प्रेमल रिश्तेदारों की मेहमानदारी का अनुभव करने के लिये गाँवों में जाने का दिल भी होता, लेकिन गाँवों के प्रति भक्ति तो कभी पैदा न हुआ थी। एक बार स्वामी विवेकानन्द जी की एक श्रुति देखने में आयी 'दि नेशन लिक्ज अिन दिन काँटेज' यानी 'राष्ट्र तो भोपड़ों में रहता है।' और तुरन्त ही सारी दृष्टि में परिवर्तन हो गया। पहले तो शक हुआ कि क्या सचमुच ही देश की बड़ी आबादी देहातों में ही रहती है? मर्दुमशुमारी के आँकड़े देखने की बात नहीं

सूभी; लेकिन निजी अनुभव से जवाब मिला कि हाँ, देश में शहरों की अपेक्षा देहात ही अधिक हैं। जब हम रेल की लम्बी मुसाफरी करते हैं उस वक्त ओक के बाद ओक छोटे-बड़े अनेक गाँव नज़र के सामने से गुज़रते जाते हैं तब कभी जाकर ओकाध शहर दिखायी देता है। फिर हमारे शहर भी तो बहुत बड़े नहीं हुआ करते।

रेल की मुसाफरी शुरू होने से पहले की बैलगाड़ी की मुसाफरी याद आयी। उसमें भी दिन-रात जब कभी देहात पार करते हैं तब किसी दिन कोभी शहर नज़र आता। शहर में तरह-तरह की चीजें ख़रीदने की सहूलियत जरूर ज्यादा रहती है, लेकिन रहने-सहने और आदमियों की मदद हासिल करने की सहूलियत तो सिर्फ़ देहातों में ही मिल सकती है। जिसलिये बैलगाड़ी की मुसाफरी से धुँधले तौर पर कुछ ऐसा ख़याल बन गया था कि गाँवों का वातावरण घर-जैसा है, जब कि शहर का बाज़ार-जैसा है। ओक बार जब एक साधु ने मुझसे यह कहावत कही कि 'आ पड़े क़हर तो भी छोड़ना नहीं शहर' तब उस साधु के प्रति और वह कहावत बनाने वाले के प्रति मेरे मन में कुछ समभाव पैदा नहीं हुआ। मन में विचार आया, 'शहर की सुविधाओं में अतिनी दिलचस्पी लेने वाला यह आदमी साधु बना ही किसलिये ? जहाँ वैध नहीं है, वहाँ न रहना, जहाँ बाज़ार न हो वहाँ न रहना, जहाँ बातें करने के लिये पंडित लोग न हों वहाँ न रहना, कुग्रामवास से तो मौत अच्छी, आदि श्रुतियाँ शहर के हिमायतियों ने कभी बार कही हैं, फिर भी हम लोगों ने अन्त में देहात को संस्थाति को ही पसन्द किया है। दरबारी कवि कालिदास को भी लोगों की शहर के प्रति नफ़रत का ख़याल था। जिसी लिये उसने कण्व के शिष्यों के मुँह से जिस प्रकार राजधानी का वर्णन कराया है कि जनाकीर्णं मन्ये ह्रुतवहपरीतं गृहमिव।

और दूसरे शिष्य के मुँह से भोग-विलासी शहरियों के प्रति की घृणा को बहुत ही कठोर शब्दों में प्रकट कराया है : नुक्त मनुष्य कैदियों की ओर जिस तरह देखता है, जागने वाला सोने वालों को जिस तरह देखता है,

साफ-सुथरा आदमी गंदे आदमी के बारे में जो खयाल रखता है, या नहाया-धोया हुआ सज्जन तेल से सने हुए कपड़े और शरीर वाले आदमी के पास आने से जिस नफ़रत का अनुभव करता है, वैसी ही हालत अिन विलासी शहरियों को देखकर मेरी हुस्नी है।'

अभ्यक्तमिव स्नातः शुचिरशुचिमिव प्रबुद्ध अिव सुसम्बद्धमिव स्वैरगतिर्जनमिव सुखसंगिनमवैमि ॥

राजधानियों में तो गुणीजन रहते हैं। गाना-बजाना, नाच-तमाशा आदि सब चलता है। मेघदूत में कालिदास ने अ्रुज्जयिनी का जो वर्णन दिया है वह चाहे जितना काव्यमय क्यों न हो, लेकिन हम तो अ्रुस तरह की समाज-स्थिति नहीं चाह सकते।

अ्रिस तरह धीरे-धीरे गाँवों और शहरों में मन ही मन तुलना होने लगी। अ्रितने में पश्चिमी अर्थशास्त्र मदद के लिये आया। अ्रुसने बताया कि देहात और शहर दोनों आवश्यक हैं। अ्रक दूसरे के पोषक हैं, पूरक हैं। अ्रुसमें भी शिक्षा, सम्मान-शिष्टाचार, कला और हुनर तथा सेना व धन की दृष्टि से शहरों की सामर्थ्य के प्रति आदरभाव बढ़ने लगा। महत्त्वाकांक्षा की दृष्टि से यह स्थिति अ्रिष्ट मालूम होने लगी कि पाटलीपुत्र जैसी अ्रक राजधानी सारा साम्राज्य चलये, दिल्ली के हाथों में देशविदेश का भाग्य खेलता रहे। पेट्रिक गेडिस जैसे संस्कृति के अभ्यास के अ्रिस पक्षपात को दृढ़ करने लगे; लेकिन फिर यह शक पैदा हुआ कि साम्राज्यों को अ्रच्छा ही किसलिये समझा जाय? यह सही है कि साम्राज्य शक्तिशाली होते हैं, अ्रितिहास में शोभा देते हैं, साहित्यिक अ्रुनके गुण गाते हैं, विदेश के लोग अ्रुनके डर से काँप अ्रुठते हैं और वैभव तथा विलास की संस्कृति साम्राज्यों के साये में ही पलती-फूलती है, लेकिन अ्रिस बात का यकीन कौन दिला सकता है कि स प्राज्यों में जनता सुखी, निर्भय, नीतिमान और धार्मिक होती ही है? स्वराज्य और साम्राज्य परस्पर-विरोधी आदर्श हैं। मन में यह धारणा जम गयी कि जनता को सुखी बनाना हो तो साम्राज्यों का नाश करना ही चाहिये

हमारे साहित्य में साम्राज्यों के बखान आते तो जरूर हैं, लेकिन अगर हम अपने इतिहास की जाँच करें तो हजारों बरस के हमारे राष्ट्र-जीवन में सभी साम्राज्यों ने कुल मिलाकर बड़ी मुश्किल से छः सौ से हजार बरस का काल-विभाग व्याप्त किया है। यह देखकर यह विश्वास बढ़ गया कि हमारी प्रजा की हड्डियों में साम्राज्य नहीं बल्कि स्वराज्य है। देहात की संस्कृति के अिस देश में यह ठीक भी है। जहाँ-तहाँ छोटे-छोटे राजा राज्य करते हैं और प्रजा का रंजन करके सन्तोष मानते हैं। जातक कथा के राजा देखिये या पंचतंत्र के। गाढ़ी में बैठकर घूमते हैं। गाढ़ी किसी तंग गली में आ जाती है तो सारथी वाद-प्रतिवाद करने लगते हैं। राजा जब दान देते हैं तो करोड़ कौड़ियाँ देते हैं। हमारे यहाँ के नग्वरदार, मुखिये, मालगुज़ार, जमीनदार आदि लोगों की तरह ये राजा जब अीर्ष्या से भर जाते हैं तब आपस में लड़ते हैं, और नहीं तो आमतौर पर शिकार खेलते और मज़े में दिन बिताते हैं। प्रजा को राजनैतिक जीवन की तो पड़ी ही न थी। कभी कभी कोअी महत्वाकांक्षी राजा जाग अुठता है तो घोड़ा (यज्ञ का अश्व) छोड़ता है और सम्राट बन जाता है।

अैसे साम्राज्य की कल्पना भी कहाँ से आयी ? अेक ने लिखा है कि जब परशुराम ने ब्राह्मणों के स्वाभाविक संगठन के बलपर क्षत्रियों को अिककीस बार हरा दिया तब क्षत्रियों को लगा कि चलो, हम अपना संगठन करें। अेक को सम्राट बनायें और बाकी सब मांडलिक बनें।

तो फिर अैसे बड़े राज्य अच्छे या छोटे अच्छे ? अिसका जवाब सम्राट नेपोलियन के अेक वाक्य में मिलता है। 'वी युनायिट डु स्ट्राअिक अैंड सेपरेट डु लिव' यानी जहाँ चढ़ाअी की नीति अख्तियार करनी हो वहाँ बड़े-बड़े संगठन बनाओ और जहाँ केवल जीने का सवाल हो वहाँ अलग-अलग रहो। जिन्दा रहने के लिये बड़े संगठनों का आवश्यकता नहीं है, अिकछा होने की जरूरत नहीं है, जितने फैल जायँ अुतने सुरक्षित हैं। अिस बात का अनुभव हमारे मराठों के इतिहास

में मिलेगा । हमारे 'गनिमी कावा' यानी असंगठित लड़ाक़ी (गुरिल्ला वारफ़ेअर) की रचना अिन्हीं तत्त्वों पर हुआ है । जब हमला करना हो तब जमा हो जाओ, जब जान बचानी हो तो तब तितर-बितर हो जाओ ।

अिस पर से हम अहिंसा का यह सिद्धान्त निकाल सकते हैं कि हिंसा का रास्ता लेना हो तो ही बड़े-बड़े संगठन करने पड़ते हैं । मनुष्य स्वभाव अैसा है कि जब बहुत से लोग जमा हो जाते हैं तभी अेक दूसरे को देखकर शक्ति का अनुभव करते हैं । लेकिन अिसके मूल में कायरता है । शिकारी लोग अपने-अपने खेतों में दूर-दूर रहते हैं और अपनी रक्षा स्वयं ही करते हैं । लेकिन नगर-संस्कृति में आस पास के पहाड़ों और दीवारों से रक्षा की अपेक्षा रहती है । नगर शब्द का अर्थ मैं अिस तरह करता हूँ : नगैः पर्वतैः रक्षितम् । अिस बात की बढ़िया मिसाल यह है कि मगध देश की राजधानी गिरिव्रज से बदलकर राजगृह हो गयी । हम आज तो डराने की अिच्छा रखनेवाली भयभीत संस्कृति के आदी बन रहे हैं । हमारा यह स्वभाव बन गया है कि क्या शहर, क्या गाँव, क्या गलियाँ, क्या कूचे, सभी जगह हम भीड़ में रहते हैं, झुण्ड बनाकर चलते हैं । देहातों की यह संस्कृति सच्ची नहीं है । आदर्श स्थिति तो यह समझी जायेगी कि साम्राज्य केवल धर्म के हों, कल्पना के हों, आदर्श के हों, सामाजिक मान्यताओं के हों; लेकिन दुन्यवी अंकुश तो हरगिज़ अितना व्यापक नहीं होना चाहिये । मनुष्य जहाँ-तहाँ अपना अिन्तजाम कर ले । राज्य हों ही किसलिये ? म्युनिसिपलिटियाँ काफी होनी चाहिये । और वे भी छोटी-छोटी, अेक ही जगह काम करने वाली । जब कोअी बड़ा पुरुषार्थ करना हो तब फेडरेशन बनाओ, संघ कायम करो । जितना हृदय विशाल होगा, जितनी हृदय की अेकता होगी अुतना ही संगठन अिच्छा है । अिससे बड़ा संगठन करने जाते हैं तो स्वतंत्रता खत्म होती है, जोहुक्मी या तानाशाही आ जाती है । अिस तरह के बड़े साम्राज्य भारतवर्ष में प्रस्थापित हुअे तो

सही, लेकिन जनता का सहयोग न मिलने से वे टूट भी गये । हमारी जनता स्वराज्यवादी है, न कि साम्राज्यवादी, भारतवर्ष विशाल है, भारतीयों का हृदय विशाल है, अतः दृष्टि परलोक तक पहुँचने वाली है । हमने संस्कृति के, धर्म के साम्राज्य की स्थापना की । अतः ही नहीं बल्कि अतः बहुत ही मजबूत बनाया । लोग खुशी से आर्थिक कल्पना के, धार्मिक आदर्श के वशीभूत होते आये हैं । लोक-हृदय को भाने वाली वह वस्तु है । हृदय का सहयोग मिलने से धर्म के साम्राज्य दृढ़-मूल हो गये । राजनैतिक साम्राज्य तो तभी टिके हैं जब उनके पीछे किसी बड़े पुरुषार्थ की कल्पना होती थी । लेकिन जनता को केवल साम्राज्य पसन्द नहीं आये । हमारी ग्रामीण संस्कृति स्वराज्य चाहती है, स्वतंत्रता चाहती है, साम्राज्य नहीं चाहती । यह अहिंसा का खास लक्षण है ।

—२—

जब मैं कालिज में पढ़ता था तब बंगभंग की जागृति के दिन थे । नरम-गरम आदि सभी दलों की चर्चा हम करते थे । कालिज के दिनों में सामाजिक उत्तरदायित्व कम से कम रहता है और अधिभार चर्चा का सर्वज्ञान आया हुआ होता है । अतः वहाँ हिन्दुस्तान के बुद्धार का मार्ग निश्चित किये बिना कैसे चल सकता है ? हम में से बहुतों को बम का रास्ता अच्छा लगता था । आकर्षक तो वह होता ही है । अतः हमेशा अतः ही हिमायत करने वाली ही बातें हम किया करते । प्रद्युम्न रचना, शिवाजी की तरह सरकारी खजाने लूटना, लोगों को जंगल में जमा करके वहाँ अतः कवायद सिखाना, विदेशों के साथ सम्बन्ध स्थापित कर शत्रु प्राप्त करना और अनुकूल समय आते ही अंग्रेजों का राज्य अतः देना आदि विचार और आयोजनाएँ हमारे सामने आतीं । गाँव वालों में स्वतंत्रता की अतः स्वाभाविक होती है । हम यह मानकर चलते थे कि अतः स्थिति का ज्ञान न करा दिया जाय तो वे अतः

से बगावत करने के लिये तैयार हो जायेंगे। अक दिन महाराष्ट्र से बाहर के अक मेहमान हमारे यहाँ आये थे। हमने अउनके साथ चर्चा करना शुरू किया। वे सज्जन बड़े चालाक थे। हमारे साथ शाम को घूमने निकले। रास्ते पर कुछ देहातियों को देखकर अन्होंने कहा, 'अिन देहातियों को अपने खयालात समझाअिये और अन्हें अपने पक्ष में कीजिये, तो मैं मानूँगा कि आपका रास्ता सही है।' हमने देश की गुलामी, स्वतंत्रता लक्ष्मी का वैभव, अंग्रेजों के छलकपट आदि कअी बातें अुनसे कहीं। वे देहाती लोग शिष्टाचार के लिये सिर हिलाते तो जाते थे, लेकिन अुनकी समझ में न आता था कि अेकाअेक हम अुनसे वह सब क्या कह रहे थे। अुनके मुँह से यही भाव झलकता था कि मानो वे अितना जानना चाहते थे कि 'अखिर आप कहना क्या चाहते हैं ? आप हमसे किस बात की अपेक्षा रखते हैं ?'

अुस दिन मालूम हुआ कि गाँवों के लोगों और हमारे बीच बड़ा समुद्र-सा पड़ा हुआ है। अेक प्रान्त के होने के कारण हम अेक भाषा तो बोलते थे, लेकिन अुतने से अपने हृदय की बात अुन्हें समझाने की शक्ति हम में नहीं थी। असका क्या अिलाज ? बहुत से व्याख्यान सुना देते तो वे लोग हमारी बात जरूर समझ जाते, लेकिन सिर्फ समझ जाने से कोअी मरने को तैयार नहीं होता। अुसके लिये अुच्च चरित्र की जरूरत है। सिर्फ बुद्धिवाद से लोग तैयार होने वाले नहीं हैं। ग्रामीण लोगों के हृदय तक हम पहुँचे ही नहीं हैं। यह विश्वास हो गया कि हृदय प्रवेश तो सेवा से ही हो सकता है न कि दलीलो से और लोक-जाग्रति किये बिना राजनैतिक क्रान्ति की आशा रखना तो मृगजल के पीछे दौड़ने के समान है। सच्ची तैयारी तो जनहृदय की है। जनता की अखण्ड सेवा से ही यह हृदय-कमल विकसित किया जा सकता है। दूसरा कोअा रास्ता नहीं है।

यानी अस रास्ते से भी अखिर हम गाँवों की सेवा की तरफ ही आ पहुँचे। लेकिन वह हो किस तरह ? अस बात का खयाल तो था

कि देहातों का अर्थशास्त्र अलग होता है । लेकिन गाँवों के लोगों के लिये कौन सी शिक्षा जीवित समझी जाय ? हमारी यह परेशानी किसी तरह कम न हुआ कि अनु लोगों को यह किस तरह समझाया जाय कि हिन्दुस्तान का इतिहास अनुका ही इतिहास है । यह तो तभी हो सकता था जब हम गाँवों में जाकर रहें और वहाँ के लोगों के सुख-दुख के साथ हिलमिल जायँ । लेकिन गाँवों में जाया कैसे जाय ? शहरी बातों का मोह कैसे छूटे ? अखबारों के बग़ैर तो हमारा नहीं चल सकता । पुस्तकालय (लाइब्रेरियाँ) और डिबेटिंग क्लब तो चाहिये ही । अिस तरह के कच्ची खयाल परेशान करते थे । जहाँ-जहाँ अनुकूल क्षेत्र मालूम हुआ वहाँ-वहाँ जाकर हमने राष्ट्रीय शिक्षा के प्रयोग किये और गरीबों की आह का सन्देश पहुँचाया । लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा से लाभ उठाने वाले लोगों में प्रतिष्ठा और आजीविका का सवाल ही प्रधान दिखायी दिया । गरीबों की सेवा के लिये तैयार होने को कौन राज़ी न था । गरीब लोगों से हमें लड़ाई में काम लेना था, मगर उन्हें तालीम देने का रास्ता हमारे पास न था । नीग्रों के नायक बुकर टी. वाशिंगटन की जीवनी पढ़ी थी, अिसलिये तरह तरह के विचार तो मन में आते थे लेकिन ठीक-ठीक रास्ता नहीं सूझता था । मुझे अिस बात से तो बड़ा दुख हुआ कि राष्ट्रीय विद्यालय में शिक्षा पाये हुअे विद्यार्थियों में से भी देहातों में जाकर रहने के लिये कौन तैयार न होता था । आखिर अिन सब बातों का मन में विवेचन तथा चिन्तन करने के लिये हिमालय का रास्ता पकड़ा । वहाँ के छोटे-मोटे देहातों में भिक्षा माँगकर जीविका चलायी । लेकिन भाषा के अभाव में प्रचार कार्य अधिक न हो सका । फिर भी देश की स्थिति को अच्छी तरह समझ लेने का मौका तो जरूर मिला । दिन में दो बार अलग-अलग जगह गरीबों की रोटी खानी पड़ती थी, अिसलिये मन में यह संकल्प दृढ़ हुआ कि असंख्य गरीबों के पसीने की रोटी पर अिस देह का निवाह हुआ है, यह गरीबों की सेवा में ही काम आनी चाहिये । गरीबों के वैभव से हमारा वैभव अलग नहीं होना चाहिये ।

लेकिन यह शक्ति कहाँ से आये ? जब किसी तरह का भान न था, तब सुख, सुविधा और अश्वर्य में दिन गुजर गये, और जब भान हो गया तब जन समुदाय से अलित रहने का शौक लग गया । जिसलिये जिसकी भक्ति मन में प्रस्फुरित हुआ थी उस गरीब-वर्ग के हृदय तक पहुँचने की कला तो थी नहीं, अन्त में वापस आकर गरीबों में रहने का प्रथम प्रयास गुजरात में ही किया । शहरी गुजराती भी ठीक तरह से नहीं आती थी तो फिर देहात की जनता की भाषा कैसे आ सकती थी ? महज व्यवहार जितनी भाषा आ जाय तो भला वह किस काम की ? जहाँ जीवन-परिवर्तन कराना हो, सामाजिक रिवाजों की शुद्धि करनी हो, इतिहास या राजनैतिक स्थिति समझानी हो वहाँ सिविल सर्विस के लोगों के जितना देशी भाषाओं का ज्ञान कहाँ तक चल सकता है ? बड़ौदे के पास सयाजीपुरे में देहात में रहने का प्रयोग करके देखा । लेकिन अनुभव हुआ कि लोगों के हृदय तक पहुँचना मेरे लिये आसान नहीं है । वहाँ मेरे साथ जुगताराम भात्री थे । उन्होंने तो तुलसी-रामायण खोली और अपना वायुमंडल जमाया । मैंने देखा कि जो काम मुझसे नहीं होता वह मुझे अपने साथियों या विद्यार्थियों द्वारा कराना होगा । जिस तरह दुन्यवी आदमी 'आत्मा वै पुत्र नामासि' के न्याय से अपनी सभी अच्छाइयों अपने पुत्रों द्वारा पूरी हुआ देखना चाहता है उस तरह प्रत्येक समाज-सेवक अपना काम अपने जवान साथियों को सौंप देता है । फिर अध्यापक के लिये तो पुत्ररूप कच्चे विद्यार्थी होते हैं । सयाजीपुरे में जो अनुभव हुआ उसपर से यह तै किया कि अब देहात के सेवक तैयार करने का स्कूल खोलना चाहिये । मेरे एक मित्र ने बुकर टी. वाशिंग्टन की किताब 'मात्रि लार्जर ओडयुकेशन' का अनुवाद किया था । उसने मुझसे उसके लिये प्रस्तावना माँगी । मैंने अस्ताह में आकर सारी पुस्तक के लिये एक भूमिका और उसके अलावा प्रत्येक अध्याय के लिये अलग-अलग प्रस्तावनाएँ लिख दीं । उससे ग्राम सेवा की नाकल्प अधिक स्पष्ट हुआ । साथ ही असन्तोष भी जाग उठा कि मैं

प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं करता ।' ग्राम संगठन की दृष्टि से 'ग्राम देवता' नाम का अंक लेख अक्सर पहले लिखा था । वह लेख भी बीच-बीच में झुलहना देता था कि 'अभी तूने कुछ भी नहीं किया ।' अन्त में गांधी जी ने आश्रम के अन्तर्गत अंक राष्ट्रीय शाला चलाने का निश्चय किया और मुझे अक्सर बुलाकर काम करने का मौका दिया । मैंने गांधी जी से कहा, 'देहात के सेवक तैयार करने हों तो ही मैं आऊँगा ।' गांधी जी ने हँसकर कहा, 'असिलिये तो मेरा सारा प्रयास है ।' आश्रम में स्कूल खोलकर हम राष्ट्रीय शिक्षा को चर्चा करने लगे । फिर भी अक्सर बात का स्पष्ट कार्यक्रम नज़र के सामने न था कि देहातों को किस चीज़ की खास ज़रूरत है ।

अंक बार गांधी जी का सन्देश लेकर दरबार गोपालदास जी के ढसा गाँव की अंत्यज-परिषद में अल्पस्थित होने का मौका मिला । वहाँ तो असा वायुमंडल दिखायी दिया मानो वह जमुना जी के किनारे बसा हुआ नन्द जी का गोकुल ही हो । अतना प्रजावत्सल राजपुरुष शायद ही देखने को मिलेगा । यह विश्वास हो गया कि गाँव के लोगों में हिल-मिल जाने का यही मार्ग है । दूसरी तरफ़ आवू पहाड़ी की मुसाफरी पैदल करते वक्त देहातों के जो दर्शन हुये वह दुःखद थे । लोगों में न सफाई थी न शिक्षा थी, न किसी तरह की व्यवस्था । सिर्फ़ परंपरागत जातपाँत के प्रपंच का सर्वत्र साम्राज्य था । लेकिन अक्सर भी अंक खास बात मैंने यह देखी कि लोगों में सच्चे धर्म पर विश्वास ही नहीं रहा है, सज्जनता पर का विश्वास कम हो गया है; मानवजाति अकृता गयी है; अगर अक्सर अल्लाज न होगा तो वह अक्षेजित होने वाली है ।

असके बाद महाविद्यालय की स्थापना हुयी और विद्यापीठ बना । मैंने अक्सर बात की बहुत कोशिश की कि अक्सर ग्रामीण शिक्षा को प्रधानता मिले, औद्योगिक शिक्षा को कुछ स्थान मिले और जनसेवा के लिये ज़रूरी जानपद भाषा का विकास करने के प्रयत्न हों । फिर भी मेरा ध्यान तो साहित्य, संगीत और कला की ओर ही अधिक था । मुझसे

मेरे विद्यार्थी अधिक अच्छे निकले क्योंकि श्री परीक्षित लाल जैसे तो हरिजनों की सेवा में लग गये। मेरे पुराने साथी श्री मामा फड़के की मिसाल मेरे सामने थी ही। लेकिन ग्राम सेवा का असली रहस्य तो श्री रविशंकर व्यास ही जानते थे। उनसे परिचय होते ही उनका शक्ति का खयाल आ गया। वह सब अच्छा तो लगता था, लेकिन शहर के संस्कार, शहरी सुविधाएँ और शहरी प्रवृत्तियाँ दिमाग के बड़े हिस्से को रोके रखती थीं। ग्राम सेवा को शाब्दिक महत्त्व तो खूब दिया जाता था, लेकिन उनसे गाँवों का दुख दूर होने वाला नहीं था।

शहरी प्रवृत्ति का अकेला-अकेला त्याग करके देहात में जा बसने वाले शिक्षाशास्त्री हैं हमारे जुगताराम भात्री। वेडली का उनका काम देखते ही मैंने उनके विद्यार्थियों को लिख दिया कि सच्ची राष्ट्रीय शिक्षा तो आज वेडली में ही दी जाती है। फिर तो यही लगन लग गयी कि ऐसे सेवक किस तरह तैयार किये जायें। विद्यापीठ के विद्यार्थी पढ़ात्री के बाद सेवा और आजीविका के मार्ग तो खोजते ही हैं। किसी खानगी कंपनी में उन्हें नौकरी दिलवा देने या अपनी विविध सार्वजनिक प्रवृत्तियों में उन्हें चाहे जहाँ खपा लेने के बजाय ग्राम सेवा का ही एक संपूर्ण योजना यहाँ क्यों न बनायी जाय ?—अस तरह के विचार दिमाग में चक्कर काटने लगे।

सन् १९२२ आसवी में आणन्द में राजनैतिक परिषद हुआ थी। उसके साथ एक शिक्षा-सम्मेलन भी हुआ था। वहाँ मैंने प्रामोण्य शिक्षा की बहुत हिमायत की। सरदार वल्लभ भात्री ने अपने स्वभाव के अनुसार उसपर यह आलोचना की कि 'विद्यापीठ को ही देहातों में ले जाओ।' उनके परिहास ने मुझपर अलटा ही असर किया। मुझे लगा कि वल्लभ भात्री की बात सही है, विद्यापीठ को देहातों की यात्रा करानी चाहिये। अगर अध्यापक और विद्यार्थी गाँवों में घूमेंगे तो उन्हें नया-नया अनुभव मिलेगा। देहातों के सवाल उनके सामने प्रत्यक्ष होंगे, उनकी पढ़ात्री-ज़िन्दा होगी। गाँवों की सेवा के लिये शहर के नौजवानों

को खींचने के हेतु शहर में रहना पड़े तो ग्रुसमें कोअ्री हर्ज नहीं; लेकिन विद्यापीठ की प्रवृत्तियाँ तो ज्यादातर युवकों को देहातों की ओर भेजने की ही होनी चाहिये । आज हुआ यह है कि श्री वल्लभ भाअ्री तो गाँवों में जाकर बैठे हैं और मैं अभी शहर में ही हूँ ।

देहातों का आयोजन मस्तिष्क में पक्का होने लगा था कि अतने में दानवीर नगीनदास अमुलखराव अेक लाख रुपियों की भेंट ले आये और अिस तरह मैं ग्राम सेवा मन्दिर की कल्पना को मूर्त-स्वरूप दे सका ।

अब आप देख सकते हैं कि अेक कल्पना को पकते हुआ कितनी देर लगती है । अभी हम विभिन्न देशों और प्रान्तों के अनुभवों की किताबें पढ़ने और ग्रुसपर से अपनी दिशा निश्चित करने की स्थिति में हैं । अभी कितना ही कार्य बाकी है, आज तो सिर्फ प्रारंभ हुआ है । अैसे अवसर पर विचारों का आदान-प्रदान हो, अनुभव और दिक्कतें पेश की जायँ, अिसलिये अिस सम्मेलन का आयोजन किया गया है । स्वयं यही अेक अभिनन्दन की बात है कि अिस तरह के सम्मेलन का आयोजन हो सका है ।

अब हम देख सके हैं कि भारतवर्ष का अुद्धार अुसके साढ़े सात लाख देहातों के जिन्दा होने पर आधार रखता है । ये छोटे-छोटे गाँव ही भारतवर्ष की सच्ची संस्कृति हैं । अेक सामान्य प्राण से प्राणित होकर स्वतंत्र रूप से देहात चलते हैं; अुसके लिये किसी खास संगठन या आर्गनाअिजेशन की जरूरत नहीं है । आज का यह सबसे बड़ा मोह है कि हर संस्था को बड़ी व्यापक बुनियाद पर चलाया जाय । अैसे आर्गनाअिजेशन के खिलाफ आवाज़ बलन्द करने वाले अेक कृष्णमूर्ति ही विकले हैं । अुन्होंने सारी दुनिया में फैली हुआ अेक बड़ी संस्था को, जिसके मातहत तीन विश्वविद्यालय (युनिवर्सिटियाँ) चलते थे, अेक दिन में तोड़ डाला ।

दुन्यवी कार्यों में संगठन भले ही किया जाय, लेकिन आध्यात्मिक सिद्धान्तों को जीवन में अुतारने के लिये संगठन की कोअ्री जरूरत नहीं

है। बड़े-बड़े सङ्गठन बगैर हिंसा के चल ही नहीं सकते। हम तो अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहते हैं। हमें बड़े-बड़े सङ्गठन बनाने ही नहीं चाहिये।

आज की यह प्रधान आवश्यकता है कि सद्बुद्धि से प्रेरित सारी दुनिया के लोग अेक ही दिशा में काम करें। लेकिन अुसके लिये सबको अेक तंत्र के नीचे लाने की जरूरत नहीं है। हमें यह समझ लेना चाहिये कि विशाल तंत्र के नीचे आत्मिक विकास कुचल जाता है। जीवन जितना अेक रूप होगा उतना संगठन धर्म्य है। आज दुनिया में शोषण या अेक्सप्लोअिटेशन की दृष्टि से संगठन किये जाते हैं। अिसका विरोध होना चाहिए। अिस तरह की साफ़ कल्पना होगी तो हम गाँवों की सच्ची सेवा कर सकते हैं। पहले दिशा निश्चित हो जाय तो अुसके बाद ही हम व्यौरे के बारे में सोच सकेंगे। अैसे व्यापक तत्त्वों की चर्चा करने जितनी फुरसत हमारे पास भले ही न हो, लेकिन अुन पर समय समय पर सोच-विचार तो करना हा चाहिए।

अब हिन्दुस्तान में चारों तरफ़ ग्राम सङ्गठन की बातें चलने लगी हैं। यह अेक खास फैशन-सा बन गया है। अुसके साथ गहरी चर्चा और ठोस कार्य न होगा तो वह चीज़ घटोत्कच के माया बाज़ार-जैसी साबित होगी और गाँवों की जनता फिर अेक बार निराशा में डूब जायगी। गाँवों का सवाल हमने छेड़ा है; अब तो अुसे हल करना ही होगा।

गांवों के पुनर्जीवन का सवाल

[देहातों के पुनरुज्जीवन के सवाल पर विस्तृत निबन्धमाला लिखनी थी; मगर श्रुतनी फुरसत न मिल सकी। श्रिसलिये यहाँ श्रुन बातों का सूचक श्रेक नोट देकर ही सन्तोष मानना पड़ता है। यह नोट तैयार करने में मेरे मित्र श्री नरहरि परीख, जिनके साथ मैंने लोक-जीवन के श्रंग प्रत्यंग की श्रहर्निश चर्चा की है, का श्रेक कामचलाश्रू नोट मेरे हाथ में था, श्रुसका श्रुपयोग किया गया है।]

१. गरीबी

कारण: (१) पूँजी और सार-सम्हाल के अभाव में खेती की श्रुपज विलकुल कम हो गयी है।

(क) खराब श्रौजार।

(ख) जानवरों की कमजोरी।

(ग) ज़रूरत से कम खाद।

(घ) अच्छे बीजों के चुनाव का अभाव।

(ङ) सालहों साल श्रेक ही चीज़ की खेती करना।

(च) ज़रूरत के मुताबिक पानी न मिलने की वजह से हेर-फेर करके यानी श्रेक के बाद दूसरी चीज़ बोने के बारे में लापरवाही।

(छ) पास में हमेशा पैसे न होने और व्याज पर श्रुधार रुपया मिलने की ठीक व्यवस्था न होने के कारण खेती के महत्वपूर्ण और आवश्यक काम श्रुचित समय न होना।

(२) श्रितने छोटे-छोटे खेत कि जिनमें मुनाफ़ा रहना सम्भव ही न हो। (नफ़ा होने जितनी खेती की व्याख्या यह है कि सामान्य कुटुम्ब

का भरण-पोषण अरुसे चले तथा वैलों की अक जोड़ी को साल-भर के लिये काम मिल सके। अरुसे खेतों को लाभप्रद खेत या 'अकानामिक होल्डिंग' समझना चाहिये।)

(३) कुटुम्ब में हिस्से करने से या अरुसे ही दूसरे कारणों से खेतों के छोटे-छोटे टुकड़े हो जाना। अरुसे टुकड़ों से समय बरबाद होता है और जिस तरह फूटे हुए चरतन में से बहुत सा पानी निकल जाता है अरुसी तरह बहुत सी मजदूरी बेकार चली जाती है।

(४) खेती की जमीन का बहुत ज्यादा हिस्सा अरुसे अरुच वर्ग के लोगों के हाथ में होना जो खुद खेती नहीं करते।

(५) अरुसी जमीन की तरफ आमतौर पर ध्यान नहीं रहता। अरुसी जमीन को जोतने वाले किसान को अरुस पर अपना स्वामित्व महसूस न होने से अरुसकी अच्छी तरह देख भाल करने का अरुसाह अरुसमें शायद ही रहता है।

अरुपर बतलाये हुये कारणों से खेती का खर्च बढ़ता है और अरुस लिये खेती के धंधे में मुनाफा नहीं रहता।

अरुसका अरुपाय है अरुपर बताये हुअे कारणों को दूर करना।

२. कर्ज

किसानों का कर्ज आमतौर पर जितना मालूम पड़ता है अरुससे कहीं ज्यादा है। ब्रिटिश हिन्दुस्तान (यानी रियासतों को छोड़कर) के किसानों का कर्ज छै सौ करोड़ से अक हजार करोड़ तक होने का अरुन्दाजा है। अरुस प्रकार कर्ज का बांझ प्रति ऐकड़ ३० से ४० रुपये तक पड़ता है।

अरुस के कारण :—

(१) सामान्य कुटुम्ब में आय-व्यय का मेल नहीं खाना; यानी खर्च के जितनी आमदनी नहीं होती।

(२) भाँवों में चलने वाले अरुद्योग-धन्धों का नाश, जिससे—

(क) साल के चार-पाँच महीने किसान को मजबूरन बेकार रहना

पड़ता है। जिसका मतलब यह नहीं कि चार-पाँच महीने बिल्कुल काम ही नहीं होता। लेकिन सात महीनों में हो सके अतिना काम आहिस्ता आहिस्ता चलकर साल भर में पूरा हो जाता है। बेकारी के दिन कम या ज्यादा सारे साल में बँट जाते हैं। ऐसा न होता तो किसान मजदूरी के लिये चार-पाँच महीने कस्बे या शहर में हो आता। पर आज जो स्थिति है उसमें किसान को खेती में पूरा काम नहीं रहता और वह खेती को छोड़ भी नहीं सकता, ऐसी कठिन स्थिति हो गयी है।

(ख) पूरा काम न होने से किसान शहर के और विदेशी पूँजी-पतियों के चंगुल में फँस जाता है। हमेशा से दवा हुआ होने के कारण उसे अनुकी लादी हुय़ी सभी शक्तें माननी पड़ती हैं; और जिस तरह उसका शोषण किया जाता है।

(ग) बेकारों की संख्या बढ़ने से अनु सबका बोझ ज़मीन पर बढ़ता है।

(३) सरकारी महसूल की मात्रा हद से ज्यादा होती है और उसे वसूल करने का ढङ्ग कठोर और निर्दय है। फिर खेती की पैदावार घर में पहुँचने से पहले ही महसूल अदा करने की तारीख रखी जाती है।

(४) तम्बाकू, अफीम, गाँजा, ताड़ी, शराब आदि व्यसन।

(५) मुकदमेवाज़ी

(६) साहूकारों के व्याज की भारी दर और अनुका भूठा व्यवहार। दर भारी होने के कारण तीन हैं।

(क) कर्ज़ दी हुय़ी रकम डूबने का डर।

(ख) गाँवों की बहुत-कुछ पूँजी का शहरों में चला जाना।

(ग) हिन्दुस्तान के धन का खाव (Drain)

जिस विषय में नीचे लिखी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है:—

(१) किसानों की रक्षा के लिये बनाये हुये सब सरकारी क़ानून असफल रहे हैं। अतिना ही नहीं बल्कि जिन क़ानूनों से किसानों की हालत अलट बदतर हो गयी है।

(२) सरकार की तरफ से किसानों को दी जानेवाली ।

(३) सहयोगी समितियों (कोऑपरेटिव सोसायटियों) का कारोबार और अशुके नतीजे ।

(४) अग्रजतदार और प्रामाणिक साहूकारों का गाँवों में अभाव ।

अच्छे साहूकार या तो गाँव छोड़कर शहरों में चले गये हैं या सच्चे महाजन-धर्म का त्याग करके पैसा जमा करने वाले सूदखोर बन गये हैं ।

अशुके साथ ही महाजनी की स्थानिक स्वदेशी पेड़ियों यानी कोठियों और सच्ची साहूकारी के पुनर्जीवन की संभावना के बारे में सोचना चाहिये । 'रूरल बैंक्स' यानी जमीन गिरवी रखने वाले बैंकों की स्थापना होने से किसानों को कितना लाभ होने की सम्भावना है अशुके पर भी विचार करना चाहिये ।

(५) रुपये-पैसे के मामले में कुटुंब को गढ़े में डालने वाले सामाजिक रीति-रिवाज ।

शादी-ब्याहों में होने वाला दहेज और दूसरा खर्च, मरणोत्तर ओसर-मोसर, औरत खरीदना आदि बारे में किया जानेवाला खर्च परिवार की पुरानी या काल्पनिक प्रतिष्ठा के अनुसार होता है । लेकिन आज की आर्थिक स्थिति अशुके भार नहीं उठा सकती । अशुकेलिये कितने ही परिवार कर्जदार बनकर मिट्टी में मिल गये हैं ।

(६) शीत-ज्वर (मलेरिया) और ठीसी ही दूसरी बीमारियों में कुटुंब के कितने ही आदमी मर जाते हैं और अशुके संख्या के दस गुना लोग मर न भी जाते हों तो कम से कम खेती के काम के लिये बेकार जरूर हो जाते हैं ।

अशुकेलाजः—

(१) खेती को सुधारा जाय ।

(२) गाँवों के व्यवसायों का पुनर्जीवन हो ।

(३) किसानों को अशुकेकी परिस्थिति और खासकर अशुकेकी आर्थिक

परिस्थिति की जानकारी प्रत्यक्ष अंकों से सबूत दिखलाकर यथार्थ रूप से दी जाय ।

ग्राम तौर पर अग्रर व्रताये हुअे कारणों को दूर करना चाहिये ।

(४) साथ ही किसानों पर आज जो कर्ज है असे छूट देकर और किस्ते बाँधकर बेबाक करना चाहिये ।

(५) अिस बात की जाँच होनी चाहिये कि खेती न करने वाले अुच्च वर्ग के खातेदारों और जमीनदारों का असल में जमीन पर कितना अधिकार है, और फिर अिस अधिकार पर भारी अंकुश लगाना चाहिये, जमीन के मालिकों पर अुसके स्वाभित्व के अधिकार के साथ अुचित जिम्मेदारी भी डालनी चाहिये ।

३. देहातों के अुद्योग-धंधे

(१) खादी :—अनिवार्य बेकारी को दूर करने का सार्वभौम और अकसीर अिलाज ।

(२) पशुओं की देख-रेख और सार-सम्हाल :—किसानों ने यह व्यवसाय लगभग छोड़ ही दिया है । भैंस रखने का रिवाज बढ़ जाने से दूध-घी तो जरूर मिलते हैं लेकिन खेती-बाड़ी के कामों के लिये जरूरी बैल घर पर पैदा नहीं होते । पाँड़ों का बहुत उपयोग न होने से अुनका बहुत ध्यान नहीं रखा जाता और वे बचपन में ही मर जाते या मार डाले जाते हैं । भैंस के बदले अच्छी गायें पाली जायँ तो घर में दूध-घी मिलने के अलावा घर पर ही बैल पैदा होंगे । आज-कल बैल अधिकाधिक महँगे होते जा रहे हैं, अिसलिये अच्छे बैल खरीदना मामूली किसान के बूते से बाहर हो गया है ।

(३) कुम्हार का धंधा :—टिन की चादरें विदेशों से आने लगने की वजह से घर के छप्पर और घर में अनाज वगैरह माल रखने के साधन अुसके बनाये जाते हैं । अिसके फलस्वरूप कुम्हार का धन्धा बैठ गया है और अुन लोगों को आजीविका के लिये खेती के धन्धे में

लग जाना पड़ा है। जिस तरह ज़मीन पर का बोझ बढ़ गया है।

(४) चमड़े की कमाय़ी का धंधा :—जिस धन्धे में बहुत सुधार करने की ज़रूरत है, ये सुधार हो जायँ तो गाँवों में मोची चमार आदि का जीवन सुधरे, गौरक्षा को मदद मिले और उससे किसानों का भी लाभ हो।

(५) कपास से विनौले लोढ़ने और तेलहनों से तेल निकालने का धन्धा : कारख़ाने (जिन) कायम होने के बाद से देहातों के यह धन्धे नष्ट होने लगे हैं।

अगर हर किसान के लिये तेल की धानी अपने घर पर रखना मुमकिन न हो तो बहुत से किसानों को अक सन्मिलित धानी रखनी चाहिए। अपने घर के बैल या पाड़े के द्वारा उसे चलाना चाहिये और घर के तिलहनों का तेल तथा खली घर पर ही निकालनी चाहिये। घर की ज़रूरतें पूरी होने के बाद जो माल बचे उसे बेच दिया जाय। जिस तरह यह काम मिलों की बनिस्वत सस्ता पड़ेगा, क्योंकि कच्चा माल, साधन, मज़दूरी, देख-रेख सब कुछ घर का ही होगा।

(६) कुटाअरी-पसाअरी : चावल कूटने और आटा पीसने की मिलें शुरू होने से कूट-पीसकर पेट भरने वाली स्त्रियों के मुँह का कौर छिन गया है और जिस धन्धे की जगह उन्हें दूसरा धन्धा न मिलने से मौत की राह दिखाने जैसी हालत हो गयी है।

(७) खेती और माल का आवागमन : पानी निकालने के पम्प, ज़मीन जोतने के ट्रैक्टरों और मोटरों के ट्रकों (खटारों) के कारण गाँव का माल लादकर ले जाने का धन्धा मिट गया है, और जिससे खेती के लिये रखे हुअे बैलों का ख़ाली दिनों का खच भी खेती पर ही पड़ता है। खेत में मज़दूरी करने वाले किसान और बैल दोनों पर अन-वार्य बेकारो आ पड़ने से खेती के धन्धे में ज़रा भी मुनाफ़ा नहीं रहा है। बल्कि यह धन्धा अ़ैसा हो गया है जिसमें अ़ुलटे अपनी जेब से निकाल कर पूर्ति करनी पड़ती है।

कृत्रिम छत्ता से शहद निकालने, बीस के काम, रेशम की श्रुत्पात्त, कसादा, जरी का काम आदि घरों में हो सकने वाले कितने ही धन्धों का भी विचार हो सकता है ।

४. सफाई और स्वास्थ्य

(१) घर और कुओं-तालाब के आस-पास की गन्दगी और कीचड़ हटा देनी चाहिये ।

आज की हालत तो यह है कि हम खुली जगह में टट्टी जाकर मल को मिट्टी से नहीं ढँकते, जिसलिये वह हवा और पानी दोनों को दूषित करता है । जिस स्थिति में सुधार करने से सफाई और स्वास्थ्य दोनों सुधरेंगे । जिसके अलावा बहुत कीमती खाद मिलेगा सो अलग !

(२) दीये के लिये मिट्टी के तेल वाली डिबियाँ (चिमनियाँ) जिस्ते-माल करने से तेल बहुत ज्यादा खर्च होता है, कपड़े खराब होते हैं, धुआँ पेट में जाने से स्वास्थ्य बिगड़ता है, कभी-कभी आग भी लग जाती है और सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जिससे आँखें खराब हो जाती हैं । लेकिन आज तक किसी ने जिस तरफ ध्यान नहीं दिया है, बल्कि जिसके बरखिलाफ लोग कहते हैं कि 'आज तक किसी का नुकसान न हुआ, सो अब ही कहाँ से होने लगा ?'

(३) घरों में साफ हवा, पानी और काफ़ी रोशनी का कोअरी अन्त-जाम नहीं होता, जिसलिये प्रजा दिन-दिन क्षीण-सत्त्व होने लगी है । लोगों के फेफड़े कमजोर होते जा रहे हैं । कहीं कहीं तो जैसे दम घुटने वाले घरों में तोर और आदमी ओक ही जगह सोते हैं ।

(४) गाँवों में जगह-जगह गढ़ों में पानी भरा रहने की वजह से मच्छरों और शीत-ज्वर की तकलीफें बढ़ी हैं । जिन पानी के गढ़ों को पूर देना चाहिये । अस्थायी अल्लाज यह है कि गढ़ों में पानी के ऊपर खूब मिट्टी का तेल छिड़क दिया जाय । जमे हुअे स्थिर पानी पर

मच्छरों के जो अण्डे रहते हैं, मिट्टी के तेल से वे मर जाते हैं ।

(५) हाथों में, पैरों में और नाक कान में हमेशा गहने पहने रहने से वहाँ मैल जम जाता है और फिर गन्दे रहने की आदत पड़ जाती है ।

(६) ओढ़ने-बिछाने के कपड़े, घर का सामान, घरबार आदि साफ-सुथरा रखा जाय । शरीर की सफाअरी की तरफ भी ध्यान दिया जाय ।

५. ग्राम पंचायत

आश्रिन्दा हिन्दुस्तान का जो भी शासन या राज्य-व्यवस्था हो, उसमें गाँव को ही शासन की मूल अिकात्री (यूनिट) समझा जाना चाहिये । साथ ही गाँव को उसका अपना कारोबार खुद ही चलाने की आज्ञा दी रहनी चाहिये । अिसमें कोअरी शक नहीं कि प्रान्तों का पुनर्निर्माण भाषा-क्रम से ही होगा । आज के ज़िले और ताल्लुके तो मनमाने बनाये गये हैं । उनके बनाने में किसी मौलिक सिद्धान्त से काम नहीं लिया गया है । लेकिन भविष्य में प्रान्तों के विभाग हवा, पानी और ज़मीन की समानता के लिहाज़ से किये जाने चाहिये । ये प्रादेशिक विभाग अपने खर्च के लिये अपनी कमाअरी में से पचहत्तर फ़ीसदी अपने पास रखकर प्रान्तिक सरकारों को पचीस फ़ीसदी यानी रुपये में चार आने देंगे । अिन प्रादेशिक विभागों का व्यवस्थातंत्र कैसा हो और उनके क्या क्या काम रहें अिसकी चर्चा का यह स्थान नहीं है । यहाँ तो सिर्फ़ ग्राम-पंचायतों का ही काम बताया जायगा ।

(१) न्याय-विभाग पंचायत को सौंप दिया जाय । पेचीदा मामलों में विभागीय सरकार की मदद लेने में हर्ज नहीं, लेकिन अमूमन गाँवों के सब मुल्की न्याय पर पंचायत की पूरी हुकूमत रहे । फ़ौजदारी मामलों के लिये खास मैजिस्ट्रेट नियुक्त करने में हर्ज नहीं, किन्तु अन्हें भी ग्रामपंचायत की मदद लेनी होगी ।

(२) गाँव के चौकी-पहरे और पुलिस का बन्दोबस्त ग्रामपंचायतों के ही अधीन हो ।

(३) गाँवों के लड़के-लड़कियों के स्कूल ग्राम पंचायत के अधीन हों।
हरेक स्कूल के साथ अखाड़ा तो होना ही चाहिये।

साक्षरता और संस्कारिता का प्रचार लोगों में होना चाहिये, आज-कल तो झैसा दिखावटी देता है कि जिस मात्रा में अक्षरज्ञान बढ़ता है उसी मात्रा में संस्कारिता झुलटे संकुचित होती जाती है। अिसके बजाय जन-शिक्षा यानी संस्कारिता बहुत विशाल और व्यापक होनी चाहिये।

अन्य विविध प्रश्न

(१) अस्पृश्यता-निवारण।

(२) स्त्रियों का दर्जा बढ़ाना।

(३) किसान-मजदूरों की हालत आज लगभग आश्रितों—अर्ध गुलामों (Serf) जैसी है, अुसे बदल कर अुन्हें आर्थिक और सामाजिक सामर्थ्य दिलाना चाहिये।

(४) बालविवाह। खाली कानून से काम न चलेगा, अिसके लिये लोक-मत को शिक्षित करना चाहिये।

(५) धर्मसंस्करण—अामक मिथ्याविश्वासों (बहमों) और धर्मान्धता आदि धार्मिक पागलपनों को दूर करके धार्मिक आदर्श, धार्मिक संस्था, संस्कार और रिवाज आदि सब का संस्करण यानी पवित्रीकरण होना चाहिये।

गाँवों में जाकर हम क्या करें ?

—१—

सवाल:—हमने असहयोग तो कर दिया, अब हमें देहातों में काम करने के लिये क्या भेजेंगे ?

जवाब:—आप गाँवों में जाने के लिये जितने श्रुत्सुक हैं श्रुत्सुसे कहीं अधिक आपके नेता आपको वहाँ भेजने के लिये श्रुत्सुक हैं । लेकिन गाँवों में भेजकर आप से जो काम लेना है श्रुत्सुके महत्त्व और गंभीरता को वे अच्छी तरह पहचानते हैं, अिसीलिये आपको श्रुत्सु खास काम की तालीम देने का वे आग्रह रखते हैं ।

सवाल:—देहातों में जाकर हमें क्या क्या करना पड़ेगा ?

जवाब:—क्या करना चाहिये वह तो थोड़ी देर बाद कहेंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिये कि आपको वहाँ क्या नहीं करना चाहिये ।

सवाल:—खैर वही कहिये । हमें क्या नहीं करना चाहिये ? हम खुद ही कह देते हैं कि आपको यह डर रखने की ज़रूरत नहीं है कि गाँवों में जाकर हम लेक्चरबाज़ी करेंगे । भाषण सुनसुन कर हम श्रुत्तने वेज़ार हो गये हैं कि हमारी श्रुत्तेजन शक्ति भी लगभग भुथरी होने आयी है । हमने यह भी देखा है कि नेता भाषण देते हैं श्रुत्सलिये जो भी श्राता है वह भाषण ही देने लगता है । सुना है कि नेता लिखने लगने हैं तो लोग भी अखबारों में ढेरों लेख भेज देते हैं । नेता कहते हैं कि 'अब भाषण देने का वक्त नहीं रहा है, तो लेक्चरबाज़ भी कहने लगते हैं कि 'अब बातें करने का वक्त नहीं रहा है; श्रुत्ठकर काम करने का

समय आ पहुँचा है ।' लेकिन असली काम तो बीच में ही लटकता रहता है ।

जवाब:—आपका निरीक्षण सही है । असा तो होता ही है । यह देखकर कि आप देहातों में जाकर दो-चार भाषण देकर दो दिन में मशहूर नेता बनना नहीं चाहते, सच्चे नेताओं की आधी फिक्र कम होगी ।

सवाल:—तो क्या आप यह समझ बैठे थे कि हमने अपनी जो पढ़ाई छोड़ दी वह जनता के पैसों से भाषण देते हुआ घूमने के लिये ? असहयोग की पवित्रता हममें भी कुछ आ गयी है, हम भी आत्मशुद्धि की ओर मुड़े हैं । अगर आप कहें तो हम सिर्फ स्वराज्य फंड यानी चंदा जमा करने का ही काम करेंगे ।

जवाब:—आपको यह जान लेना चाहिये कि यह काम बड़ा नाजुक है । बगैर जान-पहचान के लोग पैसे देने में हिचकिचाते हैं, पुराने चन्दों में पैसे का गोलमाल होने की मिसालें पेश करते हैं । अिस तरह की भ्रमों पैदा हो जायँ तो वह स्थिति विशेष स्पृहणीय नहीं होती ।

सवाल:—तो फिर हमें क्या करना चाहिये ?

जवाब:—नेताओं ने जो चन्दे शुरू किये हों और जिनका काम आप पर सौंप दिया गया हो अतना ही आपको करना चाहिये । दूसरे कोअी सज्जन आपके सामने कोअी बढ़िया विचार पेश करें और अुसके लिये चन्दा देने को तैयार हो जायँ या चन्दा जमा करने की सिफारिश करें तो आपको चाहिये कि आप वह विचार अपने नायकों के सामने रखें या अुन सज्जन को नायकों के पास जाने को कहें । फ़िलहाल तो अितना ही काम है कि काँग्रेस की समितियों में लोगों के नाम दर्ज करना यानी अुन्हें काँग्रेस के मंअ्वर बनाना और अुन्हें वाकायदा रसीद देना । यह काम अेक मामूली क्लर्क भी कर सकता है, फिर भी वह काम आपको सौंपने में नेताओं का ख़ास अुद्देश्य है । जिस व्यक्ति को आप सअ्स्य बनायेंगे अुसे काँग्रेस का अुद्देश्य और विधान समझाने का कार्य आपको करना होगा । आप जो काम अच्छी तरह कर सकते हैं अुसमें

लोगों पर छाप डालने के लिये आपको जिस विषय के बारे में काफ़ी या त्रिलकुल ज्ञान न हो उसके बारे में चाहे जो बातें नहीं बनानी चाहिये। लोगों की चित्तवृत्ति को श्रुतोजित करने का काम आपका नहीं है। आपको तो अपनी स्पष्टता और विचारों की प्रामाणिकता का ही असर लोगों पर करना है।

सवालः—लोगों की देशस्थिति की जानकारी देते समय दिमाग को ठण्डा रखना तो कुछ मुश्किल-सा है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आप के अतना कहने के बाद हम अतना संयम जरूर रख सकेंगे। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है न ?

जवाबः—है, हमारी प्रवृत्ति आत्मशुद्धि की है, प्रायश्चित्त की है, इसलिये सिर्फ सरकार के दोष और पाप ही लोगों को बतलाना काफ़ी नहीं है। देश की दुर्दशा में हमारा अपना भी कितना हिस्सा है उसके भी खयाल लोगों को दिलाना चाहिये—फिर वह लोगों को अच्छा लगे या न लगे। यह काम बहुत ही सावधानी और नरमी से होना चाहिये वरना स्वराज्य का काम एक तरफ रहकर समाज में भगड़े पैदा होंगे। निर्वैर हुआ बिना, रागद्वेष पर काबू किये बिना इस काम को हाथ में लेना खतरनाक है। सरकार के दोष भी सचमुच अचित और अप्रचूर भाषा में हम तभी कह सकेंगे जब हम निर्वैर हो जायेंगे। हमारी भाषा में जोश भले ही हो, मगर रोष नहीं होना चाहिये।

सवालः—यह तो भाषा और भाषणों के बारे में हुआ, लेकिन काम करते समय क्या क्या नहीं करना चाहिये ?

जवाबः—आप जवान हैं, फिर भी शिक्षित तो हैं ही; अतः श्रुत बहुत सी बातों के बारे में, जो कि नहीं करनी चाहिये, आप जानते ही हैं। लेकिन एक बात खास कहने लायक है। देश में अन्याय और जुल्म अतना और अतने प्रकार का है कि आप जहाँ भी जायेंगे, लोग आपके पास अपनी स्थानीय या व्यक्तिगत शिकायतें ले आयेंगे और आपसे सलाह या मदद माँगेंगे। ऐसे समय यह डर अवास्तविक नहीं

है कि आपका पुण्य प्रकोप जागृत होगा और आप स्वयं ही न्याय देने बैठ जायेंगे, तथा अहिंसा के स्वरूप अर्थात् सार्वजनिक जीवन के तत्त्वों व मर्यादाओं को भूलकर गलत सलाह देंगे। हो सकता है कि अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपने अधिकारों के बारे में आपका अन्दाज़ा ठीक न हो। यह भी संभव है कि आप कभी बार दयाभाव से सहायता देने जायेंगे और स्थानिक भगड़े-फिसादों और प्रपंचों में झुलझ जायेंगे या जात-पात की तक़ारों में फँस जायेंगे। यह भी ध्यान में लेना चाहिये कि जात-पात की तक़ारों में बातों से झुंझला झुठे या चिढ़ जायँ और आपको स्वराज्य-निष्ठा कम हो जाय तो आपका कितना नुक़सान होगा।

सवाल:—तो फिर ऐसे मौक़ों पर हमें क्या करना चाहिये ? ऐसे मौक़े तो गाँवों में आयेंगे ही।

जवाब:—आपको चाहिये कि जिस तरह के भगड़े आप वहाँ के स्थानीय नेताओं के पास भेज दें। और अतनी जल्दी से, जितना कि आप चाहते हैं, अगर वे कुछ कार्रवाज़ी न करें तो आपको बेताब नहीं होना चाहिये, या तुरन्त ही अश्रद्धा के शिकार बनकर ऐसे निर्णय पर नहीं पहुँचना चाहिये कि वे नेता कुछ भी नहीं करते; वे नालायक, स्वार्थी, पक्षपाती या भावनाशून्य हैं। आप अतना याद रखें तो काफी है कि नेता चाहे जैसे हों, लेकिन उस समय आप नेता नहीं हैं। आपके दिल को अतनी तसल्ली काफी होनी चाहिये कि आपने अपना फ़र्ज अदा किया। जिस मर्यादा का अल्लंघन करना अकेले की अंधाधुंध है।

सवाल:—अब मैं समझ गया। अब तक यह सब हमारे ध्यान में नहीं आता था। अब अतना तो हम समझ गये हैं कि बहरहाल सिपाही की तरह बताया हुआ काम ही अपनी बुद्धि-शक्ति का उपयोग करके हमें करना चाहिये; दूसरी बातों में हम अपना दिमाग़ न खपायें। अब यह बताइये कि गाँवों में जाकर हमें क्या करना चाहिये।

जवाब:—हाँ, लेकिन आज तो अब सूत कातने का वक्त हो गया है। कल किसी समय जिस सवाल की चर्चा आगे चलायेंगे।

—२—

सवाल:—आज आप यह कहेंगे न कि देहातों में जाकर हमें क्या करना चाहिये ?

जवाब:—क्या वह देहातों की हालत को समझे बिना निश्चित हो सकता है ? और निश्चित किया भी जाय, तो भी क्या उसपर अमल किया जा सकता है ? गाँवों की स्थिति, जैसा कि आप समझते हैं, काव्यमय नहीं होती, लगभग सौ बरस से अच्छे-अच्छे लोग देहातों से शहरों में जाकर बस रहे हैं और गाँवों का अनाज तथा दूसरी पैदावार शहरों में जाकर बिकने लगी है। उसके पैसे भी शायद ही पूरे-पूरे देहातों में जाते हैं। जिसलिये देहातों से बुद्धि और सम्पत्ति का जो स्त्राव अब तक चला है उससे देहात टूटते जा रहे हैं और लोगों के स्वभाव पर भी उसका बुरा असर हुआ है।

सवाल:—असके मानी मैं नहीं समझा। आप क्या कहना चाहते हैं ?

जवाब:—बात यह है कि पुराने जमाने में प्रायः सभी जमीनदार गाँवों में ही रहते थे। फ़िलहाल देहात की ज़मीनों के मालिक ज्यादातर शहरों में रहते हैं। उनके लड़के शहरों में ही पढ़ते हैं। अपने लिये ज़रूरी चीजें वे शहरों में ही ख़रीदते हैं। ये चीजें ज्यादातर विदेशी होती हैं। गाँवों का पैसा, जो कि गाँवों में खर्च होना चाहिये, और जिससे पहले खर्च होता भी था, वह अब शहरों में खर्च होता है। और वह भी असल में शहरों की मासफ़त विदेशों में ही चला जाता है, वही अगर देहातों में खर्च हो जाय तो वहाँ कच्ची अद्योग-धन्धे चल सकते हैं। ऐसा होने से गाँवों के होशियार लोग गाँव छोड़कर शहरों की ओर बढ़ते जाते हैं। पहले तो अपने गाँव के ज़मीनदारों के घरों में नौकर की हैसियत से और बाद में मिलों में।

सवाल:—हाँ, यह बताइये कि मिलों का देहातों पर क्या असर होता है ?

जवाबः—वह तो कहूँगा, लेकिन पहले मुझे यह बात खत्म करने दीजिये। देहातों से ज़मीनदार, होशियार लोग, और गाँव का धन अिस तरह हर साल शहरों की ओर खिचा जाता है। अिसलिये आज देहातों का पांडु रोग या क्षय रोग लग गया है। और अिसलिये जिस तरह बीमार आदमी चिड़चिड़ा और ओछे मन का बन जाता है अुस तरह गाँवों के लोग अनुदार और संगदिल बनते जा रहे हैं।

बुभुक्षितः किं न करोति पापम्।

क्षोणा नरा निष्करुणा भवन्ति ॥

सवालः—आप तो दरिद्रता की खुति करते हैं। गरीबी में आपको स्वर्ग दिखायी देता है। क्या वह यही स्वर्ग है ?

जवाबः—यह बिलकुल सही है कि वह गरीबी जिसका स्वीकार जान बूझकर, स्वेच्छा से, किया गया है स्वर्ग के समान है, मोक्ष की सीढ़ी है। और यह तो आप पढ़ी हुई अेवं अमर्याद दरिद्रता है। यह तो नरक के समान है। अकाल में भूखे रहने से अेकादशी का व्रत रखने या अुपवास का पुण्य थोड़ा ही मिल सकता है ?

अब आप मिलों का सवाल ले लें। यह बहुत बड़ा है। किसी दिन विस्तार के साथ अिसकी चर्चा करेंगे। आज अितना ही कह देता हूँ कि गाँवों के लोग मिल मज़दूर होकर शहर का थोड़ा सा धन देहातों में ज़रूर ले जा सकते हैं; लेकिन ज्यादातर मिल मज़दूर देहातों में वापस जाते ही नहीं, मिल-मालिक यही चाहते हैं कि अुनके मज़दूर 'मुल्क' या 'देस' न जाकर हमेशा मिलों के पास ही रहें। बम्बयी के मराठा मज़दूर बरस में अेक बार कोकण जाते हैं। अिसकी भी शिकायत वहाँ के मिल-मालिक करते हैं। लेकिन मज़दूर देहातों में जितना धन ले जाते हैं अुससे ज्यादा तो शहर की गंदी बातें ही ले जाते हैं। दिवान बहादुर अंबालालने 'शान्तिदास' नाम की अेक छोटी सी कहानी लिखी है। क्या आपने वह पढ़ी है ? न पढ़ी हो तो अुसे पढ़ जाने की मैं आपसे सिफारिश करता हूँ।

सवाल:—यह सब तो समझ में आ गया। अब यह बताइये कि देहात के लोगों के स्वभाव में जो यह परिवर्तन हुआ है उसकी वजह से हम जो स्वराज्य का काम देहातों में करना चाहते हैं उसपर कैसा असर होने की सम्भावना है ?

जवाब:—ग़राबी और क़ानूनों आदि के अज्ञान के कारण देहात का आदमी हमेशा भयभीत दशा में रहता है, और अिसलिये डरकर उसके अधीन रहता है जिसके हाथ में कुछ भी सत्ता होती है। यह देखने की अपेक्षा कि अपना हितकर्ता कौन है, वह यह देखता है कि ऐसा कौन है जो उसका मुक़सान कर सके, और फिर वह उसकी पनाह लेता है। सरकार की नीति यह है कि गाँवों के किसानों को वहाँ के साहूकारों और बनियों के हाथों से छुड़ाकर अपने ही चंगुल में फँसा लिया जाय। अतः सरकार ने अेक के बाद अेक अैसे क़ानून बनाये हैं जिससे देहात के बनियों को लोगों के साथ सीधा व्यवहार या लेन-लेन चलाना ही मुश्किल हो जाता है, फिर भी अिस तरीके से तो बनियों को देहातों से नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि उनके बग़ैर देहातों का काम नहीं चल सकता। जैसा कि सरकारी अफ़सर बताते हैं, ये बनिये कोअी शैतान या 'शाअिलॉक' नहीं हैं, और अगर वे वैसे बन भी गये हों तो वह वर्तमान की बुराअियों के कारण बने हैं। आज बनिया सरकारी अफ़सर को खुश रखता है और लोगों से तरह-तरह के दस्तावेज़ लिखाकर अपने धंधे की जड़े मज़बूत बनाता है। अिसलिये जब आप देहातों में जायेंगे तब आपका भाषण सुनने के बाद वहाँ के लोग तुरन्त ही यह जानने को अुत्सुक होंगे कि आपके पास सत्ता या वसोला कितना है। वे यह नहीं देखेंगे कि आप में भलाअी या देश के प्रति लगन कितनी है। सरकारी अधिकारियों के साथ या अदालतों में वसोलेवाज़ी करने का जिनका धंधा है अैसे लोगों की दृष्टि से तो आप उनके रास्ते में अेक नया रोड़ा बन जायेंगे। उनके प्रपंच में, अखाड़े में अुतरने जितना भी मोह अगर आपको हुआ तो आप में चाहे जितनी सदिच्छा और

सेवा भाव हो तो भी आपके हाथों देहात का तनिक भी भला होने वाला नहीं है। जैसे प्रपंची और विघ्न-सन्तोषी लोग आपके खिलाफ ही जंग छेड़ देंगे और आप हमेशा अपनी हिफाजत करते-करते परेशान हो जायेंगे। जिसलिये आपको किसी भी तरह की सत्ता के साथ सहयोग न करने की नीति पर हमेशा दृढ़ रहना चाहिये।

सवाल:—तो फिर हम अन्नको सेवा और मदद किस तरह करें ?

जवाब:—स्वयं अपने से जितनी मदद हो सके अन्नसे ही आपको सन्तोष मानना चाहिये, सरकारी अधिकारियों से न्याय पाने के लिये भी आपको किसी तरह का वसीला नहीं बाँधना चाहिये। और आज की हालत में सरकारी अधिकारियों के मामूली अन्यायों के खिलाफ फौरन लोगों को भड़काना भी नहीं चाहिये।

सवाल:—अगर अन्नहीँ सिर्फ देश की स्थिति ही समझाने का काम हम करें तो कैसा होगा ?

जवाब:—ऐसा नहीं लगता कि वह आसानी से अन्नके गले अन्नतरेगा। मिल मज़दूरों का अन्नप्रयोग करने की अन्नच्छा से आजकल अनेक पक्षों के लोग अन्नमें रहकर काम करने को अन्नसुक दिखाअरी देते हैं। यही हाल गाँवों का भी होगा। प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्षों की निन्दा करके देहात के गरीब लोगों को अपनी ही ओर खींचना चाहेगा। जिस तरह गरीब लोगों का बुद्धि-भेद होता है और शहर के भगड़े नाहक गाँवों में पहुँच जाने से राष्ट्रीय शक्ति का फिजूल अव्यय होने का डर रहता है।

सवाल:—तो अन्नसे रोकने के लिये क्या करना चाहिये ?

जवाब:—कांग्रेस की रचना, अन्नका विधान, वह क्या कर सकती है, क्या करना चाहती है आदि सब बातें आप लोगों को समझायें और साथ ही अन्नकी शिक्षा तथा स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें। आप अन्नकी सामाजिक सेवा करेंगे तो वे आपको राजनैतिक मदद देंगे। अतः जनता की सामाजिक सेवा करके आप अन्नका सन्तोष और विश्वास प्राप्त

कीजिये; अरुसके कौर में वृद्धि कीजिये, अरुसके धरेलू या पड़ौसियों के साथ के भगड़े कम करने की कोशिश कीजिये; बीमारों की टहल-सेवा कीजिये, और अतना सब करते हुअे भी कमल के पत्ते की तरह अलिप्त रहिये । हर रोज रात को कथा-कीर्तन द्वारा अरुन्हें थोड़ा-थोड़ा समझाते रहिये । रात को जब बड़ी अरुम्र के लोग अकट्टे होंगे तब और जगह क्या-क्या चलता है, दूसरे प्रान्तों या देशों के किसान किस तरह रहते सहते हैं आदि बातें आप अरुन्हें बताये । धर्म की चर्चा करें । अरुसमें भी आत्मा-अनात्मा के जंगल में पैठने से काम नहीं चलेगा । अरुन्हें यह समझाना होगा कि मनुष्य का कर्तव्य धर्मानुरूप कैसे हो सकेगा । किसानों को यह समझा देना चाहिये कि अरुनका माल किसे, किस तरह और कब बेचने से अरुन्हें अधिक से अधिक लाभ होगा और देश को नुकसान न पहुँचेगा । अरुसमें भी वे मुश्किलें, जिनका जिक्र मैंने अभी-अभी किया है, नहीं आयेगी अरुसा तो नहीं है, लेकिन वे अकेलाअकेला नहीं आयेगी ।

सवाल:—यह काम तो अकेला जगह स्थिर रहकर ही हो सकता है । हम तो गाँवों में घूमने वाले हैं; अरुसी हालत में यह सब कैसे हो सकेगा ?

जवाब:—गाँव-गाँव घूमना तो मैं पसन्द नहीं करता । यह गिनती करके कि गुजरात में अतने गाँव हैं और अतने काम करने वाले हैं और अरुसलिये 'हरेक आदमी के ज़िम्मे अतने गाँव आते हैं' अरुस तरह का हिसाब लगाने से काम न चलेगा । काम करने वाले कम हों तो सीमित क्षेत्र में ही काम शुरू किया जाय । चार अकेला ज़मीन है और बोने के लिये तीन सेर बीज है, अरुसलिये हर बीज अतने फासले पर बोया जाय अरुस तरह का हिसाब गँवार आदमी भी नहीं करता । अगर हम ठोस बुनियाद पर काम शुरू करेंगे तो थोड़े ही दिनों में अतने सेवक तैयार हो जायेंगे जो सारे प्रान्त के लिये पर्याप्त हों । तब तक अपने शुरू किये हुअे सीमित क्षेत्र में ही अपना कर्तव्य करके सन्तोष मानना चाहिये ।

मतलब यह कि आपको किसी अकेला गाँव में जाकर रहना चाहिये ।

और आस-पास के दो-तीन मील के अन्दर जितनी आबादी हो अतनी की ही सेवा करके सन्तोष मानना चाहिये। अिस प्रकार जब आपकी तपस्या बढ़ेगी तब आपके हाथ में आप ही आप बड़ा क्षेत्र आ जायगा और बड़े पैमाने पर ठोस काम करने की शक्ति आपमें आयेगी।

—३—

सवाल:—जैसे-जैसे आप देहातों में काम करने की कठिनाइयाँ बताते जाते हैं वैसे-वैसे अिस काम के बारे में ज्यादा दिलचस्पी पैदा होती जा रही है। सचमुच, राष्ट्रीय शिक्षा तो गाँवों में काम करने से ही मिल सकेगी। क्या यह सही है या नहीं?

जवाब:—शहरों में लोग जितने अेक-दूसरे से अलग पड़े हुए होते हैं अतने देहातों में नहीं होते। शहरों की अपेक्षा देहातों का जीवन अधिक संयुक्त, अधिक सामाजिक होता है और अिसीलिये वहाँ पर सामाजिक प्रश्नों का अध्ययन अच्छी तरह हो सकता है।

सवाल:—लेकिन शहरों की अनिश्चित देहातों में फूट ज्यादा होती है, भगड़े बहुत होते हैं। तो फिर यह कैसे कहा जाय कि वहाँ का जीवन अधिक संयुक्त और सामाजिक होता है?

जवाब:—गाँवों के मुकाबले में शहरों में अधिक शान्ति तो होती है, लेकिन अुसे सामाजिक शान्ति नहीं कहा जा सकता, वह तो अकता के अुच्च आदर्श को छोड़कर नीचे अुतर कर प्राप्त की हुअी शान्ति होती है। जब पति पत्नी में अेक-दूसरे के साथ नहीं बनती तब वे तलाक देकर शान्ति प्राप्त करते हैं। शहर की शान्ति अिस तरह की होती है। जातियों में दलबन्धियाँ होती हैं अिसलिये जाति-विधान ही तोड़ देने से जो शान्ति मिलती है अुस किस्म की यह शान्ति होती है। भात्रा-भात्रियों में न बनती हो, तो अेक परिवार के दो परिवार बनाने से जो शान्ति पायी जाती है वैसी ही यह शान्ति है। अिस बात से मैं अिन्कार नहीं करता कि अुच्च आदर्श को छोड़कर नीचे अुतर आने से थोड़े दिनों के

लिये आसानी से शान्ति या राहत मिलती है, लड़ाक़ी में दस-बीस मील पीछे हट जाने से भी ओक तरह की राहत मिलती है, लेकिन क्या वह वाञ्छनीय है ?

सवाल:—यह सवाल तो बहुत महत्व का मालूम होता है, लेकिन अिसका स्वराज्य के साथ क्या सम्बन्ध है ?

जवाब:—क्या यह समझ में नहीं आता ? ज़रा सोचिये तो सही कि देहातों में जाकर वहाँ के भगड़े देखकर आप लोगों को क्या सलाह देंगे ? क्या यह डर अुचित नहीं है कि जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग रहता है और जहाँ सारा प्रबन्ध पराये लोगों के हाथों में रहता है या कुछ प्रतिनिधियों के हाथ में होता है अैसे शहरों के वायु मंडल में पले हुअे आप देहातों में भी अुसी वायुमंडल को दाखिल करने की भूल करेंगे ? गाँवों के लोगों को अधिक स्वावलंबी, अधिक स्वतंत्र, अधिक स्वराज्य-भोगी बनाने के बदले आप शान्ति के नाम से जो अच्छा या बुरा स्वराज्य अथवा सार्वजनिक जीवन आज मौजूद है अुसे तोड़ डालेंगे । पश्चिमी ढंग की प्रतिनिधि-प्रणाली आपको अत्यंत स्वाभाविक लगती है और अुसी को आप देहातों में जारी करेंगे । आपकी कांग्रेस का विधान भी अिसी तरह का है । लेकिन अिस प्रणाली की बुनियाद में यह मान लेने की वृत्ति होती है कि प्रतिनिधि का वचन हमारा वचन है और प्रतिनिधि का निर्णय हमारा निर्णय है । अगर यह वृत्ति लोगों में न हो तो मुझे अैसा नहीं लगता कि प्रतिनिधि-प्रणाली से देहातों का कुछ अधिक फायदा होगा ।

सवाल:—तो फिर कांग्रेस ने अिसका फैसला क्यों न किया ? हमें तो कांग्रेस से वफ़ादार रहकर ही काम करना है ।

जवाब:—आपकी बात सही है । कांग्रेस को अब तक सरकार से भीख मांगकर स्वराज्य लेना था, अिसलिये अुसने अैसे स्वराज्य की कल्पना की जो सरकार की समझ में आ सके । फिर कांग्रेस में शामिल होने वाले हमारे सारे प्रतिनिधि अंग्रेजी पढ़े-लिखे थे । देश की स्थिति

की अपेक्षा किताबों के विचारों के साथ ही अनुका परिचय अधिक था । जिसलिये अनुहें और बात सूझती ही कैसे ? तो भी जैसा कि आप कहते हैं आपके कांग्रेस के विधान को स्वीकार करके ही काम करना चाहिये । मैं यह नहीं कहता कि फिलहाल उसमें कुछ नुकसान है । मुझे तो सिर्फ अतिनी ही चेतावनी देनी थी कि गाँवों में जो समाज-बन्धन हैं वे आपके हाथों जाने अनजाने भी टूटने न पायें ।

सवाल:—क्या ब्रिटिश कान्स्टिट्यूशन (विधान) की तरह हमारे यहाँ कोअरी अपना पुराना विधान था ? हमारे इतिहास में तो कान्स्टिट्यूशन का नाम तक नहीं है । फिर वेदों या आपके कौटिल्य के अर्थ-शास्त्र में से कुछ निकले तो अलग बात है ।

जवाब:—पहले यह सोचिये कि ब्रिटिश कान्स्टिट्यूशन के मानी क्या हैं ? कान्स्टिट्यूशन का अर्थ है स्वभाव या प्रकृति । चाहे जिस डाक्टर से कान्स्टिट्यूशन का अर्थ पूछिये । कुछ लोग कहते हैं कि 'रात को बड़ी देर तक जागते रहना मेरे कान्स्टिट्यूशन को अनुकूल नहीं आता ।' इसी तरह हर समाज का भी स्वभाव होता है, उसकी प्रकृति होती है, और वह स्थायी होती है । जब कानून नहीं होते, राज्यतंत्र टूट पड़ता है, तब भी कान्स्टिट्यूशन तो होता ही है, क्योंकि वह समाज की प्रकृति है । जिस सामाजिक प्रकृति के विरुद्ध जालिम राजा भी नहीं जा सकता । लोक सभा को चाहे जैसे कानून बनाने का हक भले ही हो, लेकिन समाज की जिस प्रकृति या कान्स्टिट्यूशन के अधीन रहकर ही उसे कानून बनाने पड़ते हैं । जिस कान्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाने वाले कानून टूट जाते हैं । कोअरी किसी को कान्स्टिट्यूशन नहीं देता । अंक प्रजा दूसरी प्रजा का कान्स्टिट्यूशन नहीं बना सकती । कान्स्टिट्यूशन गढ़ना तो होता ही नहीं । जो कामयाबी हासिल करना चाहता हो उसे जिससे वाक्किफ़ भर होना चाहिये । आप जिस तरह का बरताव घोड़े के साथ करते हैं उस तरह का बरताव गधों के साथ नहीं करते, जिस तरह कुत्ते के साथ पेश आते हैं, उस तरह बिल्ली के साथ नहीं आते; क्योंकि

हर अंक का कान्स्टिट्यूशन, हर अंक की प्रकृति भिन्न है। कुत्ता लवण-निष्ठ है जब कि विल्ली आत्मनिष्ठ।

सवाल:—तो फिर हिन्दुस्तान का भी ऐसा ही कुछ न कुछ कान्स्टिट्यूशन होना चाहिये; हिन्दुस्तान की भी प्रकृति होनी चाहिये। वह क्यों नहीं मिलती?

जवाब:—बीमार आदमी अगर किसी नीम-हकीम या झूठे वैद्य के हाथ में पड़ जाय तो वह वैद्य बीमार के कान्स्टिट्यूशन की तरफ क्यों ध्यान देने लगा? वेवारा मरीज ही डर के मारे झुलटे झुस वैद्य का कान्स्टिट्यूशन (प्रकृति) देख देखकर बरताव करता है। वहू के कान्स्टिट्यूशन का खयाल किये बिना ही सास घर का अधिराज्य चलाती है; अिससे क्या वहू का स्वतंत्र कान्स्टिट्यूशन नहीं होता? अंक तरह से देखा जाय तो अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान के कान्स्टिट्यूशन को समझकर और अुसे प्रतिष्ठा प्रदान करके ही अतक अितना राज जमाया है, धर्म के नाम पर या लुद्र धार्मिक मतभेद के कारण अंक दूसरे को जिन्दा जला डालनेवाली यह गोरी जनता हमारे यहाँ खुले आम धार्मिक बातों में हस्तक्षेप नहीं करती, अिसका कारण कोअी अुसकी अुदारता नहीं बल्कि हमारा कान्स्टिट्यूशन है। जब मुसलमानों ने अिस कान्स्टिट्यूशन को जान लिया तभी देश में शान्ति स्थापित हुअी। जिस तरह कोअी भी जीव अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ सकता अुस तरह कोअी भी समाज अपना स्वभाव, अपना कान्स्टिट्यूशन नहीं छोड़ सकता। अुसे बदलने की कोशिश करेंगे तो समाज विकृत होगा।

सवाल:—तो फिर हमें हिन्दुस्तान की अिस प्रकृति की खोज करनी है। क्या गाँवों में जाकर हम यह खोज-बीन करते रहें? हे भगवान! हम गाँवों के लोगों की राजनीतिक सबक पढ़ाने चले हैं तो आपने हिन्दुस्तान की प्रकृति की खोज-बीन लाकर हमारे सिर पर डाल दी।

जवाब:—कौन कहता है कि आप प्रकृति की खोज करें? मैं तो अितना ही कह रहा हूँ कि मिथ्यैव व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोध्यति।

बीमार आदमी बिस्तर पर से उठ जाता है तो उसकी प्रकृति आप ही आप काम करने लगती है । मैं तो अतिना ही कह रहा हूँ कि आप उसके बीच में न पड़ें, उसे विकृत न बनायें । समाज-सुधारक बनकर या पश्चिमी राजनैतिक विचारों के दास बनकर सामाजिक आदर्शों पर अत्याचार न करें ।

सवाल:—अब जिस बात का कुछ खयाल आ गया कि देहातों में जाकर क्या नहीं करना चाहिये । ऐसा लगता है कि आपकी सूचनाओं मेरा समझ में कुछ-कुछ आ जायेंगी । अब जो कुछ कहूँगा, सामाजिक प्रकृति को पहले समझ लेकर ही कहूँगा ।

जवाब:—मैंने कल आपसे कहा ही था कि गाँवों में जाकर आपको लोगों का विश्वास प्राप्त करना चाहिये और उनकी शुद्ध सेवा करनी चाहिये । आप शुरू में स्वास्थ्य और सफाई का काम हाथ में ले सकते हैं । हमारे लोग घर का पानी और पानी के बरतन साफ रखते हैं । उसके पीछे किसी समाज-सुधारक या धार्मिक पुरुष की महान तपस्या जरूर है । अब तो वह लोगी की प्रकृति बन गयी है । नहाने के बारे में भी बहुत से लोग बहुत ही साफ-सुथरे रहते हैं । लेकिन कपड़ों के बारे में वैसा नहीं होता । हम लोग पहले से ही बहुत कम कपड़े पहनते हैं । जहाँ कपड़ों की परवाह नहीं है वहाँ कपड़ों की सफाई की ओर कौन ध्यान दे ? कपड़ों का शौक तो अभी-अभी बढ़ गया है । उस विषय में आप समाज में एकदम से आन्दोलन नहीं कर सकते, लेकिन देहातों के मदरसों में आप यह आग्रह जरूर दाखिल कर सकते हैं कि जहाँ तक हो सके, कम कपड़े पहने जायँ और पहनने के कपड़े साफ रखे जायँ । यह खयाल निकाल देना चाहिये कि ज्यादा कपड़ों में ज्यादा सम्भ्यता है । दूसरी सफाई है घर के ओढ़नों और बिछाईनों की । शहरों में आप गद्दों और तकियों के गिलाफ धोने के लिये धोबी को देते हैं । गाँव के लोगों को अगर आप यही सलाह देंगे तो आपका कहना कोरी न मानेगा । अगर आप उन्हें सारी गुदबियाँ धूप में डालना सिखायेंगे तो आरोग्य की दृष्टि से बहुत काम होगा ।

गर्मियों के दिनों में हर कमरे के अरूपर के थोड़े-थोड़े खपरैल निकाल कर रखने की सफाई आप करेंगे तो असे भी वे समझ सकेंगे । पानी की सफाई के बारे में मैंने अरूपर कहा है, लेकिन गाँवों में सार्वजनिक कुअँ और कुअँ के आस-पास की जगह बहुत ही कीचड़-मच्छड़ वाली होती है । लोग चाहे जैसे बरतन कुअँ में डुबोते हैं, कुअँ के आस-पास रसोअँ के बरतन माँजते हैं; ढोर भी वहीं आकर पानी पीते हैं और आस-पास कीचड़ की गंदगी रहती है । कअँ जगह पानी बरसाता भी है ।

सवाल:—घर की सफाई के बारे में तो लोगों को अरूपदेश दे सकेंगे; लेकिन कुअँ साफ करने का काम तो असा होता है कि वह सबका अर्थात् 'किसी का भी नहीं' है । असके बारे में क्या किया जाय ?

जवाब:—वहीं तो आपकी जरूरत है । देहातों में सार्वजनिक काम होते ही नहीं । कोअँ करने जाय तो दूसरे लोग असकी मदद नहीं करते । रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अक जगह लिखा है कि 'गाँवों में अगर कोअँ आदमी अगुआ बनकर कुअँ खुदवाता है तो दूसरे लोग कहते हैं कि 'यह पुण्य कमाना चाहता है । अतः अगर वह चाहे तो अपने ही पैसों से काम करे । हम अपने पैसों से असे क्यों पुण्य प्राप्त करने दें ?' अस तरह आज-कल तो कहीं भी सार्वजनिक काम होते ही नहीं । अगर होते हैं तो वह सरकार की ओर से यानी पैसे किसी अरुदार व्यक्ति के और प्रबन्ध सरकार का रहता है ।

सवाल:—लेकिन असे किस तरह रोका जाय ?

जवाब:—अक्सर अतनी हिम्मत तो आपको दिखानी ही चाहिये । आप अक बार लोगों से कुअँ की सफाई के बारे में कह दें । यह तो साफ ही है कि वे सुनी-अनसुनी करेंगे । दूसरे दिन सवेरे अठकर आप कुअँ के आस पास की सफाई शुरू कर दें । आप यह विचार तक अपने मन में न आने दें कि 'मैं अकेला क्या करूँगा ?' आपकी साफ की हुअँ जगह को दूसरे लोग आकर गंदा कर जायँ तो भी आपको चिढ़ना नहीं चाहिये । अस तपस्या के दिनों में लोगों में अपने कार्य का

विलकुल विज्ञापन नहीं करना चाहिये । धीरे-धीरे लोग समझते जायेंगे । हमारे सामाजिक दोष ऐसे नहीं हैं जो पानी से या शब्दों से धोये जा सकें । अपने पसीने से ही हमें अन्हें धोना पड़ेगा । और अगर आज हम वैसा न करेंगे तो कल हमें अपने या अपने बाल-बच्चों के खून से धोना पड़ेगा । आप मूक सेवा करते जायेंगे तो लोग आप ही आप समझते जायेंगे । युवक वर्ग आपकी मदद के लिये दौड़ आयेगा और बुजुर्ग बैठे-बैठे आपकी कद्र करने लगे'गे । जहाँ तक हो सके, पैसों से सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये । मेहनत से ही जितना काम हो सके अतना किया जाय । ऐसा तो नहीं है कि सार्वजनिक काम के लिये कोश्री स्वयं ही पैसा देने आये तो असे न लिया जाय । लेकिन शुरू में माँगने नहीं जाना चाहिये और पूरी नम्रता रखनी चाहिये । अतना करने पर आपको अपने काम में जरूर कामयाबी हासिल होगी । अिस काम में सफल हो जाने के बाद आपके रास्ते के अिर्द-गिर्द की गंदगी दूर करने का काम हाथ में लेना चाहिये । पेशावर कहां करना और टट्टी कहां जाना अिस विषय में देहातों में विलकुल सोच-विचार या विधि-निषेध नहीं होता, और श्रीश्वर ने जिस देहात को स्वर्ग के प्रति-स्पर्द्धा के तौर पर पैदा किया है असे लोग नरक बना देते हैं । फिर भी अिस गंदगी का सवाल शहरों में जितना पेचीदा है अतना गाँवों में नहीं होता । पुराणों में लिखा है कि शीतला देवी का आयुध बुहारी-भाङ्ग है । ग्राम-देवता का आयुध फावड़ा कहा गया है । सवेरे अुठकर आदमी मल-त्याग करने जाय तो अुसके पास लकड़ी या लोहे का अेक फावड़ा होना ही चाहिये । मनुष्य खेत में चला जाय तो अुस फावड़े से वहां अेक गढ़ बनाये, भूमि माता से क्षमा माँगकर अुसका अिस्तेमाल करे और मल पर मिट्टी ढालकर घर वापस आये । ऐसा करने से खेत को अच्छा खाद मिलेगा और आस-पास कहीं भी गंदगी नहीं होगी । हर घर के अहाते में अैसे ही गढ़ होने चाहिये । अिस कार्य का प्रारंभ भी स्कूलों के जरिये ही हो सकता है ।

सवाल:—अब हम समझ गये । गांवों का मदरसा सिर्फ वर्णमाला सिखाने का मदरसा नहीं बल्कि लोगों के जीवन में क्रान्ति करने का एक आसान किन्तु प्रभावकारी साधन है । असा ही है न ?

जवाब:—बात सही है । गांवों के स्कूल सिर्फ हरफ पढ़ाने के स्कूल नहीं बल्कि जनता को अपना जीवन ठीक करना सिखाने के स्कूल हैं और वास्तव में सामाजिक जीवन में क्रान्ति करके ही अन्हें चलाया जा सकता है ।

सवाल:—क्या आप देहातो के स्कूल के बारे में अपने विचार थोड़े में बतायेंगे ?

जवाब:—असके बारे में हम कल चर्चा करेंगे ।

—४—

सवाल:—आज अस बात की चर्चा करनी है कि गांवों में स्कूल खोलने की क्या जरूरत है और अन्हके द्वारा क्या-क्या काम हो सकते हैं । लेकिन अन्हसे पहले हमारे जो ये मित्र हमारे साथ आये हैं अन्हें कुछ शंकाओं पूछनी हैं । क्या आप अन्हका निवारण पहले करेंगे ?

जवाब:—खुशी से ! लेकिन एक बात कह दूँ । क्या शंका दूर हो जाने पर असके मुताबिक काम में लग जाने की श्रद्धा आपके मित्र में है ? वरना कभी बार शंका एक तरह की कंडु या खुजली होती है । एक शंका का निरसन होते ही दूसरी शंका पैदा हो जाती है; अगर पैदा न हुआ हो तो अन्हसे खोज निकाले को जी चाहता है । और अस तरह शंकाओं की कतार चलती रहती है । अन्त में जब, एक भी शंका नहीं रहती तब भी आदमी यह नहीं कहता कि नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा, स्थितोऽस्मि गतसन्देहः सजोऽहं धर्मपालने । वह अतना ही कहता है कि शंका निकालने की मेरी शक्ति कुंठित हो गयी है असलिये मैं रुकता हूँ; फिर जब शंका निकाल सकूँगा तब देखा जायगा ।

मित्र:—ना, अस तरह के कुतर्क लेकर मैं नहीं आया हूँ । असहयोग

करके ही मैं आया हूँ । मुझे शंका अतनी ही है कि अगर हमें गाँवों में जाकर काम करना है तो आप हमसे आज ही हिन्दी सीखने को क्यों कहते हैं ? गुजरात के गाँवों में आज हिन्दी के बिना काम कहाँ सकता है ?

जवाब:—मालूम होता है कि आप अिस आन्दोलन का मतलब नहीं समझे हैं । यह आन्दोलन जितना प्रायश्चित्त का है अतना ही हृदय-परिवर्तन का भी है । यो यच्छुद्धः स अेव सः । आज स्वराज्य की श्रद्धा लोगों के हृदयों पर जमानी है । हिन्दी अुसकी दीक्षा है । अंग्रेजी को आप राज भाषा कहते हैं । स्वराज्यवादियों की दृष्टिसे हिन्दी राज भाषा—राज्य भाषा—राष्ट्रभाषा है । अिस दृष्टिसे यह समझा जायगा कि जिसे हिन्दी का संस्कार हुआ है वह स्वराज्यवादियों की जाति में आ गया । आज आपको लगता है कि गाँवों में कम से कम अेक दो लड़के भी अंग्रेजी पढ़ें हों तो कितना अच्छा ! कांग्रेस का तंत्र जब पूरे जोश में चलने लगेगा तब वह हिन्दी में ही चलेगा और हर देहात के आदमी में अुस राष्ट्रीय साहित्य और राष्ट्रीय प्रस्तावों को जान लेने की अुत्कंठा तो होगी ही । अतः अुसके लिये हिन्दी जानना जरूरी होगा । जब हमारी लड़ायी पूरी तरह अुभड़ आयेगी तब राष्ट्र सभा के प्रस्तावों और आदेशों के तर्जुमे जुदी-जुदी भाषाओं में करके अुन्हें छपवाकर अुनका प्रसार करने के लिये पर्याप्त समय भी शायद ही मिलेगा ।

सवाल:—अब समझ गये । अब दूसरा सवाल लीजिये ।

जवाब:—जी नहीं, हिन्दी के बारे में कहना अभी बाकी है । आप जानते ही हैं कि काम करनेवाले सच्चे लोग हमेशा कम ही हुआ करते हैं । अुसमें भी अपने कार्य का रहस्य समझकर कुशलता के साथ काम करने वाले तो अुससे भी कम होते हैं । अैसे लोगों का यह काम रहता है कि वे देश भर में घूम कर लोगों को समझाते रहें । ये लोग कौन-कौन सी भाषाओं सीखें ? अगर अेक ही सार्वजनिक राष्ट्र-भाषा होगी तो काम कितना आसान होगा ? फ़र्ज़ कीजिये कि पंजाब या युक्तप्रांत में कुछ गड़बड़ी

हो गयी है और वहाँ के सब नेता जेल चले गये हैं। ऐसे समय पर लोगों को समझाने के लिये अगर आपको ही वहाँ जाना पड़े तो वहाँ के देहातो' में आप किस भाषा में बोलेंगे ? अगर हिन्दुस्तान के हर देहात विद्यार्थियों को आज से ही हिन्दी सिखाने लगेंगे तो चाहे जो आदमी चाहे जिस वक्त चाहे जिस प्रान्त में जाकर काम कर सकेगा। अब अपना दूसरा सवाल पूछिये।

सवाल:—यह तो आपने बड़े ही महत्व की बात कही। जिसमें तो उर्दू लिपि का भी सवाल आ गया है।

जवाब:—वह दलील तो आज ही उर्दू लिपि जान लेने के पक्ष में है; लेकिन उर्दू सीखने के दूसरे भी बहुत से स्थायी और महत्व के कारण हैं।

सवाल:—तो अनुका दिग्दर्शन जरूर कीजियेगा। आप से वह सुनने को मैं बहुत आसुक हूँ। गाँवों में मुझे वह समझाना होगा।

जवाब:—हिन्दू मुस्लिम अतिहास का महत्व आप जानते हैं। यह अकता अक दूसरे के विषय में अक-से ही अज्ञान पर टिकने वाली नहीं है। आप बाअिबल के बारे में जितना जानते हैं अतना भगवद्गीता के बारे में भी नहीं जानते; फिर कुरान शरीफ के बारे में पूछना हो क्या? जिस देश में मुगल शहनशाह अपनिषद् के अनुवाद कराते थे अस देश में आज तुलसी के रामचरित मानस जैसे विश्ववन्दनीय ग्रंथों से कितने मुसलमान परिचित होंगे ? अक दूसरे के विषय में जिस अज्ञान को निकाल ही देना चाहिये; वरना विदेशी लोग चाहे जब हिन्दू-मुस्लिम अकता में विभ्र डाल सकेंगे। जिसके अलावा हिन्दुस्तान में हिन्दू और मुस्लिम धर्म की शुद्धता को बनाये रखकर अक नयी संस्कृति खड़ी करनी है। वह अतनी अुदार और व्यापक होनी चाहिये कि बीसवीं सदी में वह फलफूल सके और अपने में सब तरह के लोगों का समावेश कर सके। दो चार विद्वान् पंडित शास्त्रकार या महात्मा असकी रचना नहीं कर सकते। वे अमुक दिशा में असे गति जरूर दे सकते हैं। लेकिन संस्कृति

गाँवों में जाकर हम क्या करें ?

का निर्माण तो सारा राष्ट्र अकेल प्रयत्न से ही कर सकता है । अिसके लिये संस्कृत साहित्य के अध्ययन की जितनी जरूरत है अुतनी ही जरूरत कुरान और फारसी साहित्य के अध्ययन की भी है । चुनांचे शिक्षित वर्ग को देवनागरी तथा फारसी दोनों लिपियों में लिखे हुए साहित्य के साथ परिचय प्राप्त करने की कुंजी हथियानी चाहिये । लेकिन आप जिस हिन्दी का निर्माण करेंगे वह किसी अेक ही पक्ष का आग्रह रखनेवाली नहीं होनी चाहिये ।

सवाल :—आप हिन्दी के निर्माण की क्या बात कर रहे हैं ? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आया ।

जवाब :—देश में जब नयी चेतना प्रस्फुटित होती है, समाज में जब नया प्राण संचार करता है तब भाषा भी नया लिबास पहनती है । राष्ट्रीय भाषा के तौर हिन्दी को स्वीकार करने के बाद आपको उसे सच्चा राष्ट्रीय स्वरूप देना ही चाहिये । अर्थात् हिन्दी को आप अैसी बनाइये जो भारत के किसी भी प्रान्त को परायी न लगे और सभी लोग अेक सी ही आजादी के साथ अुसका अिस्तेमाल कर सकें । अिस तरह हिन्दी का संगठन करने का कार्य सभी प्रान्तों को मिलकर करना चाहिये । प्रत्येक प्रान्त को चाहिये कि वे अिस रुम्राज्ञी को अपनी भाषा के विचारों, भाषाशैली और वाक् प्रचार का राजस्व या कर दे । तभी अुसका राजकोष समृद्ध होगा । अिसमें आपका अपना स्वार्थ भी है । जैसे-जैसे आप हिन्दी की अधिक सेवा करेंगे वैसे-वैसे खुद आपके लिये भी वह अनुकूल बनती जायेगी और नदी-गर्भ में अपने घाट के पास ही नहर खुदवाने से जिस तरह नदी आपके घाट के नजदीक आ जाती है अुस तरह हिन्दी का प्रवाह आपकी भाषा के लिये अधिक जीवनदायी ही साबित होगा । सभी प्रान्तों में आप घूम सकेंगे, आपके विचार आसानी से फैल सकेंगे और राष्ट्र के साथ आपकी भी प्रतिष्ठा बढेगी । लेकिन अिस विषय में अितना काफी होगा । ग्राम शिक्षा की चर्चा में अितना विवेचन शायद विषयान्तर समझा जायेगा ।

सवाल :—विषयान्तर भले ही हो.लेकिन अब मुझमें हिन्दी के विषय में श्रद्धा उत्पन्न हुआ है । जिससे गाँवों में जाकर मैं अधिक उत्साह से हिन्दी का प्रचार करूँगा और अदूर सीखने से भी जी न चुराऊँगा । अपना दूसरा सवाल मैं अब आज न पूछूँगा ; क्योंकि मुझे सूत कातने का वर्ग चलाना है । कल जरूर आऊँगा ।

जवाब :—जरूर आइये । कल मुझे देहातों के स्कूल के बारे में बात करनी है ।

—५—

सवाल :—गाँवों के स्कूलों के बारे में आपने अतनी आतुरता पैदा की है कि अब अगर आप उसमें बहुत देर करेंगे तो उसकी दिलचस्पी जाती रहेगी ।

जवाब :—‘गाँवों में जाकर क्या करें ?’ का जवाब मुझे सिर्फ अतना ही नहीं देना था कि ‘स्कूल खोलो ।’ फिर विषय को लम्बाने के लिये तो हम दोनों समानरूप से जिम्मेदार हैं । आप यह न समझें कि गाँवों में जाकर काम करने का एक ही रास्ता है । गाँवों में करने का काम जीवनव्यापी है । हमारा स्वराज्य का काम भी अतना ही विशाल है । स्वराज्य का सवाल सिर्फ सियासी नहीं है, फौजी नहीं है, या सिर्फ आर्थिक भी नहीं है । वह जनता की जागृति का सवाल है । जिस तरह बगैर खाये-पीये आदमी का नहीं चल सकता उसी तरह जनता के लिये स्वराज्य के बिना जीना ही असम्भव है । ज.ना चाहिये । जिस तरह मनुष्य अपनी जीने की योग्यता सिद्ध करने के बाद ही जीने की कोशिश नहीं करता, वह तो प्रत्यक्ष जी के ही दिखाता है, उसी तरह स्वराज्य की योग्यता साबित करने की बात पैदा ही नहीं होनी चाहिये । जिस तरह ढोर-मवेशी तैरना सीखने की कोशिश नहीं करते, निःशंक होकर अपने को पानी में भोंक देते हैं उसी तरह हमें स्वराज्य में प्रवेश करना चाहिये । भूखा बालक जिस तरह यह बिना सोचे कि खाया हुआ हज़म

होगा या नहीं, खाना शुरू ही कर देता है, अुसी तरह जनता को स्वराज्य पर अधिकार करना चाहिये । यह बात है तो आसान, लेकिन हमारे लोगों को पुरानी लकीर से निकल बाहर आना चाहिये । वर्तमान स्थिति के विषय में जनता में असन्तोष तो पैदा हुआ ही है, लेकिन अुनमें अितना आत्मविश्वास आ जाना चाहिये कि अिस स्थिति को बदला जा सकता है । सिर्फ अुपदेश देने से वह नहीं हो सकता । अुनके साथ हिल-मिल जाने से आप अपनी श्रद्धा अुनमें ला सकेंगे । भगवान ने बड़ों की अपेक्षा युवकों में अधिक श्रद्धावत्त डाला है । अुसका अुपयोग करना हो, अुसे विकसित करना हो तो अुसके लिये देहातों में स्कूल खोलने जैसा दूसरा कौन सा साधन हो सकता है ? गाँवों के लोगों के हृदयों पर अधिकार जमाने का वह सब से सीधा अुपाय है । कहते हैं कि अिंग्लैंड में अेक अुम्मीदवार ने अपने मतदाताओं के लड़कों-लड़कियों को प्यार करके अेक पात्रो भी खर्च किये बगैर सभी मान प्राप्त किये थे । दूसरे तरीके से भी गाँवों में काम हो सकता है । कुछ लोग अेक जगह अयना केन्द्र रखकर आसपास के बीस पच्चीस गाँवों में घूमते रहेंगे तो कुछ अेक ही गाँव पकड़कर बैठ जायेंगे । दोनों की सेवा अेक-सी ही होगी । कुछ लोग देहातियों की आर्थिक अुन्नति के उपाय बतायेंगे तो कुछ सात्विक वृत्ति के और आडंबररहित स्वयंसेवक धार्मिकता का वायुमंडल फैलाकर स्वराज्य की बुनियाद चुनेंगे । कुछ लोग कांग्रेस का विधान समझाने का काम अपने सिरपर लेंगे तो कुछ शराबवंदी का काम करेंगे । कुछ अकालमोड़ितों की सहायता के लिये अपने को खपा देंगे तो कुछ जनता को सत्याग्रह का सबक सिखायेंगे । लेकिन सबसे ज्यादा सेवा तो कृषक-शिक्षक की ही है ।

सवाल :—कृषक-शिक्षक के क्या मानी ?

जवाब :—जो आदमी शिक्षक होता हुआ भी खेती का काम करता है और गाँव के किसानों की खेती के सुभीते का खयाल रखकर फुरसत के समय में अुन्हें और अुनके लड़कों को पढ़ाता है असे कृषक-शिक्षक

कहा जा सकता है। ऐसा शिक्षक जनता का स्वाभाविक नेता बन जाता है। वह स्वयं खेती करता है जिसलिये किसानों के सुख-दुःखों को वह आसानी से समझ सकता है। वह शिक्षित होता है जिसलिये बहुत-सी बातों में उसे आपत्तिशेषों में ही अुपाय सूझते हैं। अगर वह सात्विक वृत्ति वाला और निःस्पृह हो तो बहुत-से भगड़ों का फैसला वह खुद ही कर सकता है। चंपारण में काम करनेवाले एक स्वयंसेवक ने लोगों पर अितना अच्छा असर डाला था कि जिनके घर में दो-तीन हाथी रहा करते थे ऐसे परिवार के लोग भी भात्री-भात्रियों के बीच के भगड़ों का फैसला कराने के लिये अुनके पास जाते थे।

सवाल:—यह काम मुश्किल तो है, फिर भी समझ में आ सकता है। आपके मत से देहातों में कौन-कौन से विषय पढ़ाने चाहिये? क्या 'थी आर्स' (लिखना, पढ़ना और हिसाब लगाना) से कुछ ज्यादा पढ़ाने की जरूरत है?

जवाब:—थी आर्स जैसे अंग्रेजी सूत्रों का प्रयोग करने की आपका आदत देहातों में नहीं चलेगी। जिस तरह अच्छे गाँवों में शुद्ध स्वदेशी कपड़ा होना चाहिये उसी तरह भाषा भी शुद्ध देशी ही होनी चाहिये। 'थी आर्स' के मानी 'लिखना, पढ़ना और हिसाब' ही हैं न? तो फिर उसे मुन्शियाना तालीम क्यों नहीं कहते? पुराने लोग उसे 'अंकलिप की शिक्षा' कहते थे। उसमें आपके 'थी आर्स' का अन्तर्भाव पूरी तरह होता है। मगर अितनी शिक्षा गाँवों के काम की नहीं। वेशक लोगों को लिखना, पढ़ना और हिसाब लगाना आना चाहिये, लेकिन उसे शिक्षा नहीं कहा जा सकता। जिस तरह मनुष्य को भोजन करना या कपड़े पहनना आना चाहिये उसी तरह लिखना, पढ़ना और हिसाब लगाना भी आना चाहिये। ये तीनों बातें शिक्षा के साधन हैं न कि शिक्षा; क्योंकि अिन तीन बातों से जीवन के रहस्य का अुद्घाटन नहीं होता, अिन्द्रियों का कौशल विकसित नहीं होता।

सवाल:—तो आप कौन से विषय सुझाते हैं? हेड, हैंड और हार्ट

अर्थात् ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेन्द्रियों और भावनाओं की शिक्षा से तो आपका मतलब नहीं है न ?

जवाब:—जी नहीं, मैं तो अत्यंत व्यावहारिक और कम से कम विषय सुझाना चाहता हूँ । हमारे लोगों में आधुनिकता लाने के लिये निम्न विषय जरूरी हैं :—

(१) स्वभाषा की कविता (२) दुनिया का भूगोल (३) अर्थशास्त्र (४) स्वधर्म का ज्ञान, और कुछ बरसों तक (५) व्यक्तिगत और सामाजिक स्वास्थ्य (जिसके साथ ग्रामीण जीवन और अद्योग-धंधों के लिये आवश्यक विज्ञान भी पढ़ाना चाहिये ।)

स्वास्थ्य या आरोग्य को मैं हमेशा का विषय नहीं समझता, क्योंकि पशुओं की तरह मनुष्य के लिये भी वह स्वभाव-सिद्ध होना चाहिये । आज स्वास्थ्य के पाठ पढ़ाने पड़ते हैं; जिसका कारण हमारे जीवन की कृत्रिमता और वृत्ति की जड़ता है । जिस बात से हमारी दुर्दशा का सूचन होता है कि बिल्लियों, बंदरों या मधुमक्खियों में जिस स्वच्छता का ज्ञान जन्म के साथ ही स्वाभाविक होता है उसकी शिक्षा मनुष्य को लेनी पड़ती है ।

सवाल:—मैं नहीं जानता कि मधुमक्खियों में क्या खासियत है ।

जवाब:—मधुमक्खियों में सामाजिक स्वास्थ्य के नियमों का पालन बड़ी सख्ती से किया जाता है । मधुमक्खी बीमार या घायल हो तो वह मलावरोध करके मर जायगी, मगर छत्ते को खराब नहीं करेगी ।

सवाल:—यह तो कुछ अजीब-सा लगता है कि आप प्राथमिक शिक्षा में और सो भी देहाती शिक्षा में अर्थशास्त्र को स्थान देते हैं । हम तो कालेज में अर्थशास्त्र पढ़ते हैं ।

जवाब:—मैं समझता हूँ कि जो भी सिक्के या मुद्रा का अस्तेमाल जानता हो उसे अर्थशास्त्र आना चाहिये । उसके लिये बहुत गहरे अध्ययन की जरूरत नहीं है; लेकिन हमारे लोगों को अर्थशास्त्र की दृष्टि से विचार करना सीखना चाहिये । उसके बिना वे वर्तमान स्थिति

को अच्छी तरह न समझ सकेंगे । किसान स्वाभाविक रूप से अतिना तो जानते हैं कि 'हम जितनी मेहनत करते हैं' उसके अनुपात में हमें धन नहीं मिलता । दिन-ब-दिन महँगी होती जाती है । मेहनत-मजदूरी करने वाले को भर पेट खाने को नहीं मिलता और सुस्त सेठिये और शरत की ज़िन्दगी बसर करते हैं । पहले की अपेक्षा हमारी पैदावार के भाव अच्छे आते हैं, फिर भी पहले जैसा सुख अब नहीं रहा है ।' ऐसी हालत में जिस शक से कि अपने को कोसी ठगता होगा, मनुष्य मनुष्य-द्वेष्य बन जाता है या सारा दोष किस्मत के मत्थे थोपकर निराशावादी और हतोत्साह बनता है । ऐसे किसानों को अगर हम सच्चा आर्थिक ज्ञान न दें तो वह स्फोटक द्रव्य की तरह समाज के लिये भयंकर बन जाता है ।

सवालः—लेकिन अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ आदमी बहुत ही स्वार्थी, लालची और निंद्य बन जाता है । कहा जाता है कि यूरोप का महासमर ऐसे अर्थ-शास्त्रियों ने ही छेड़ा और लड़ाया था । जिस बारे में आपका क्या कहना है ?

जवाबः—जिसीलिये तो अर्थशास्त्र के साथ धर्मशास्त्र रखा गया है । धर्मशास्त्र में ओकादशी का श्रुपवास, ब्राह्मणों को दान, तीर्थ में स्नान, और रात को भजन आदि बातें हमें नहीं सिखानी हैं । जिसमें तो यह बताना होगा कि सामाजिक कल्याण की व्यवस्था धर्म ने किस तरह की है ।

सवालः—यह समझ में आ गया । जिससे अधिक आप ही आप ध्यान में आता जायगा । लेकिन कविता का शौक जिस स्वराज्य को लड़ाओ के समय किस काम का ?

जवाबः—अजी, कविता तो जनता का जीवन है । लड़ाओ जब पूरे जोश में चलती रहती है, तब भी सैनिक अपनी खात्रियों में कविताओं या गीत गाते हैं । हम जिसीलिये तो निष्प्राण हो गये हैं कि हमने कविता का त्याग किया । भूगोल के विषय में आज किसी के मन में तनिक भी श्रद्धा नहीं है । शिक्षित लोग भी जिस विषय की श्रुपेक्षा करते हैं ।

लेकिन भूगोल का ठोस ज्ञान होगा तो ही आदमी अद्यतन—अप-टु-डेट समझा जायेगा। सबसे अधिक अद्यतन विद्वान कहते हैं कि 'देश, धंधा और समाज ये तीन मनुष्य की प्रतिष्ठा हैं।'।

सवाल:—आपके पाठ्यक्रम में कुछ व्यवस्थित आयोजना तो मैं देखता हूँ; लेकिन अस्समें अतिहास क्यों नहीं है? मैं अस्सकी शिकायत नहीं करता कि अस्समें अस्स गणित भी नहीं है, लेकिन अतिहास के बिना देशाभिमान कैसे जागृत हो?

जवाब:—अतिहास देशाभिमान को जागृत करने के लिये होना ही नहीं चाहिये। अगर वैसा हो तो अस्ससे शराब के समान समझा जायगा। अतिहास के द्वारा हमें मनुष्य स्वभाव और अपने राष्ट्र की प्रकृति को समझ लेना चाहिये। अस्स तरह का हिन्दुस्तान का अतिहास कहाँ लिखा हुआ है? आज जो अतिहास हम पढ़ते हैं वह तो पुराने भगड़ों के गड़े मुर्दे अस्सखाड़ देता है और समाज में गंदगी फैलाता है। अस्सा अतिहास न पढ़ें तो क्या बुरा है? सच्चा अतिहास तो हज़म किये हुआ अस्स की तरह जनता के खून में संचार करता ही रहता है। अगर आप अतिहास ठीक तरह पढ़ा सकें तो वह संजीवनी विद्या है। लेकिन विदेशी लोगों द्वारा गलत दृष्टि से लिखा हुआ अतिहास जनता रूपी शरीर में खराबी पैदा करने वाला जहर है।

सवाल:—आज चर्चा तो बहुत हुअी है; अब अस्स ही सवाल पूछता हूँ। क्या किसानों को कानून का ज्ञान देने का ज़रूरत नहीं है?

जवाब:—आप तो ग्रीक और रोमन लोगों के मानसिक चले बन गये हैं। अस्सलिये आपको कानून का अतिना महत्त्व लगता है। पंचों द्वारा भगड़े मियाने वाली जनता कानून के भंभट में क्यों पड़े? फिर भी अगर आप कानून के जाल में फँस ही गये हैं तो भले ही कानून पढ़ाअिये। लेकिन मानवी कानूनों को अस्सिवरी कानूनों से अधिक पवित्र समझने की वृत्ति न रखिये। धर्म के सामने, अन्तःकरण की शुद्ध वृत्ति के सामने कानून की कुछ भी बिसात नहीं। भगवान की दी हुअी और

मनुष्य-हृदय की अपनायी हुआ सद्बुद्धि पर दृढ़ रहने में ही कल्याण है। वकील की तरह दाँव-पैच करने की वृत्ति अकेल बार पैदा हो जाती है तो आदमी लोभी, लुच्चा और डरपोक हो ही जाता है। फिर भी अिस न्याय से कि काँटे से काँटा निकालना चाहिये, लोगों को कानून की मामूली जानकारी शौक से दीजिये। अुसी तरह लगान का कानून, लैंड रेवेन्यु प्रोसीजर आदि जितने कानून किसानों के लिये आवश्यक हैं अुतने जरूर पढ़ाअिये, लेकिन किसानों को परावलंबी या कानूनावलंबी बनाने का पाप अपने सिर पर न लीजिये। आपका प्रधान कार्य तो गाँवों में जाकर समाज सेवा करना और नौजवानों में समाज सेवा की वृत्ति पैदा करना है। यह काम सात महीनों का नहीं है, सात बरस का भी नहीं वह सारी जिन्दगी का काम है। किसानों से आपको जीवन मिलता है, आप अुन्हें ज्ञान और प्राण प्रदान करें। यह महान यज्ञ-चक्र जब तक चलता रहेगा तभी तक समाज सुस्थिर रह सकेगा। धर्म का यह सनातन सिद्धान्त है कि जहाँ यह चक्र घूमता रहता है वहाँ पाप और परराज्य (गुलामी) सिर अुठाकर देख तक नहीं सकते। अितिहास का अनुभव भी ऐसा ही है।

सवाल:—हमारी अिस बातचीत में मुझे बहुत सी सूचनाएँ मिली हैं, अुन्हें मैंने लिख लिया है। अुन्हें बारबार पढ़ता रहूँगा तो, ऐसा लगता है कि ठीक दिशा सूकेगी। अब आपके आशीर्वाद हैं न ?

जवाब:—अेक महत्त्व की बात रह गयी है, लेकिन अुसकी काफी चर्चा 'नवजीवन' में हो चुकी है, अिसीलिये मैंने अुसका जिक्र नहीं किया। वह है सूत कातने का चर्खा। चर्खा तो स्वराज्य की मूर्ति है, स्वधर्म का सुदर्शन है। अुसके धर्म का तो आपने स्वीकार किया ही होगा।

सवाल:—जी हाँ ! चर्खा धर्म की दीक्षा तो ली ही है। फिर भी अुसके बारे में अभी कुछ बातें जान लेने की अिच्छा है। लेकिन अुसके विषय में आगे कभी देखा जायगा। आज तो नमस्ते।

जवाब:—नमस्ते !

ग्रामसेवक की कार्य-पद्धति

यह भी शुभ चिह्न है कि बारह-बारह बरस तक देहात में जाने की चर्चा करने के बाद अब कुछ समाज-सेवक देहातों में जाने को तैयार हो गये हैं। अैसे समय किस ढंग से रहना और किस तरह की प्रवृत्तियाँ चलाना आदि के बारे में ग्रामसेवक को कुछ प्राथमिक सूचनाओं मिलें तो वे अनुके लिये उपयोगी साबित होंगी। गाँवों में जाने को तत्पर कुछ युवक ऐसी सूचनाओं चाहते भी हैं। जिसलिये अनुके वास्ते निम्न-लिखित टिप्पणी तैयार की है। धीरे-धीरे अपने अनुभवों से वे खुसेमें संशोधन और परिवर्द्धन करेंगे तथा जिस क्षेत्र की उपयोगी चर्चा भी करेंगे।

(१) सेवक की स्वच्छता गाँवों की स्वच्छता से बहुत ऊँची होनी चाहिये। शरीर, कपड़े, पानी, खाने की चीजें, घर के साज-सामान की रचना, आँगन, आदि सबको आदर्श स्वच्छता तक पहुँचाने का प्रयत्न वह करेगा। और यह सब फिनाशिल जैसी चीजों का अस्तेमाल करके नहीं बल्कि अपने शरीर-श्रम से और मिट्टी, पानी, धूप, हवा आदि प्राकृतिक शक्तियों का प्रयोग करके ही करना है।

(२) पेशावर और दृढ़ता के बारे में हमें अपनी आदतें सुधारने की बहुत जरूरत है। लोगों को ऐसा लगना चाहिये कि जिस विषय में जो सफाई न रखे वह असंस्कारी और अधार्मिक है। गांधीजी ने जिस विषय में बहुत-कुछ लिखा ही है। सेवकों को संकोच या शर्म न रखकर पहले से ही लोगों को जिसका वस्तुपाठ—अमली तालीम—देना चाहिये।

(३) भाषा के बारे में गाँवों की नीति बहुत हलकी होती है।

गालियों का अस्तेमाल लगभग सार्वत्रिक है। हरिजनों, मजदूरों, दस्तकारों और नारी जाति के प्रति भाषा में तुच्छता ही रूढ़ है। असे दूर करने का सौम्य किन्तु दृढ़ प्रयत्न वह सतत करता रहता है।

(४) गाँवों के लोगों के मन में अनुकी धार्मिक धारणाओं, रिवाज तथा वहम मजबूती से जड़ पकड़े हुए हैं। अन्हें धर्म का शुद्ध, मंगलमय और जीवन-व्यापी स्वरूप समझाने की जरूरत है। अिस सम्बन्ध में सेवक अपने ही जीवन में धार्मिक और सामाजिक सुधारों का आचरण करता होगा। लेकिन यह देखना चाहिये कि असे लोग असे अधार्मिक न समझ बैठें। धार्मिक ग्रंथों का पाठ, विवरण, दो वक्त की प्रार्थना आहार-शुद्धि, जीवदया और संयम के विषय में सेवक को सतत जागरूक रहना चाहिये।

(५) अिस तरह की बातों में गाँवों के वायुमंडल और लोगों से सेवक कुछ जुदा-सा पड़ जायगा, लेकिन आम जीवन में असे रहन-सहन देहात के लायक ही होना चाहिये।

(६) सामाजिक सुधार का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। अनगिनत तरीकों से समाज की अुन्नति करने की जरूरत है। समाज जिस चीज़ को बिलकुल ही न अुठा सके, असे के बारे में सेवक अगर अधिक आग्रह न रखे तो कोअी हर्ज नहीं है। लेकिन असे के निजी जीवन और वायुमंडल में मिलावट, ढीलापन या शफ़लत हरगिज़ नहीं होनी चाहिये। ख़ास करके अस्पृश्यता-निवारण, स्वच्छ नैतिक सम्बन्ध, सामाजिक रस्मो-रिवाज, किरायतशारी, मनुष्य मनुष्य के बीच की समानता आदि बातों में अपना आचरण आदर्श रखने का वह प्रयत्न करेगा।

(७) गाँवों में कठिनाअियाँ और तंगी होने पर भी लोग सुस्ती में वक्त बरबाद करते हैं। सेवकों को चाहिये कि वे अिस वायुमंडल से मुक्त रहकर अपने हर क्षण का अुपयोग करके बतायें।

(८) बढ़अी, लुहार, राज आदि कारीगरों के अौज़ार अस्तेमाल करने की कला हर अेक को आनी चाहिये। अितनी कुशलता अगर

प्रजाव्यापी न हो तो जीवन दिन-प्रति-दिन मुश्किल हो जायगा। सेवक स्वयं जिसका नमूना बन के जिससे शुरू करेगा।

(९) जवसे मटर बस का आक्रमण शुरू हो गया है तबसे आदिमियों को मील-दो मील चलना भी दूभर मालूम होने लगा है। घंटों बस की राह देखेंगे और थोड़े से फासले के लिये भी पैसा खर्च करेंगे। लोगों के अुद्योग-धंधे नहीं बढ़े हैं, आमदनी घटती जाती है, फिर भी लोग पैसा खर्च करने के मौके बढ़ाते जाते हैं। जिसके खिलाफ वस्तुपाठ देने की जरूरत है। बहुत जल्दी न हो और पाँच-सात हो मील जाना हो तो सेवक को पैदल ही जाना चाहिये। स्वास्थ्य की भी रक्षा होगी और लोगों के लिये ओके अमली सबक भी पेश किया जायगा।

(१०) सेवक का व्यक्तिगत जीवन भी अैसा होना चाहिये जिससे देहातों को शहरी चीज़ों, रंग-ढंगों और हार्लियों की बला न छूने पाये।

(११) देहातों में चाय, लेमोनेड और मिठाअी आदि बनी-बनायी चीज़ें जवतब खाने की लत बढ़ती जा रही है। वह बहुत सी बीमारियों की जड़ है। सेवक अपने आहार में सादगी और नियमितता रखें, मिर्च-मसाले, मिठाअी आदि की मात्रा कम करें; साफ़, ताज़े पौष्टिक आहार का आग्रह हर जगह रखें और लोगों को शुद्ध आहार का महत्त्व समझाएँ।

(१२) हर गाँव में दलबन्धियाँ तो होती हैं। सेवक को अुः वायु-मंडल से बिलकुल अलिप्त रहना चाहिये। शिष्टाचार के लिये 'मैं तो सब का हूँ।' कहने की अपेक्षा 'मैं किसी का नहीं हूँ, मैं तो अपने मिशन का हूँ' अैसा ही लोगों को साफ़-साफ़ कह दिया जाय तो अच्छा।

(१३) पंचायत या कमेटी का काम कानून के ज्ञान पर या व्यवहार-कुशलता पर नहीं बल्कि निर्णय देनेवाले की सर्वोच्च नैतिक प्रतिष्ठा पर निर्भर रहता है। जिसलिये सेवक को बहुत समय तक पंचायत के भ्रंश में पड़ना ही नहीं चाहिये। लोग अदालत में जाते हों, बरवाद होते हों, तो दोनों पक्षों को मामूली सलाह या अुपदेश देकर सन्तोष मानना चाहिये। फिर भले ही शुरू में अुसका कुछ असर न हो।

(१४) गाँवों को हर रोज़ का अनुभव आदत के कारण मामूलो मालूम होता है लेकिन ठीक-ठाक अनुभव अकेल करने से कीमती अनुमान लगाये जाते हैं और बड़े-बड़े सिद्धान्त रचे जाते हैं। असलिये हर सेवक को प्रतिदिन अपनी वासरी (डायरी) लिख रखनी चाहिये। अुसमें लम्बे-लम्बे घर्णन और भावुकता की लहरें न हों, अुसमें तो मय आँकड़ों के निश्चित व्यौरे होने चाहिये।

(१५) सेवाकार्य में लोकशिक्षा, आवणवर्ग, गाँव की सफाई, पेशाव व संडास का प्रबन्ध, स्वास्थ्य की रक्षा तथा संवर्धन, अखाड़े, धार्मिक तथा राष्ट्रीय अुत्सव, स्थापत्य, रास्ते आदि सार्वजनिक सुविधाओं, पुस्तकालय, वाचनालय, वस्त्रस्वावलंबन, तथा गाँवों के छोटे-छोटे अुद्योगों का पुनरुद्धार, किसान का हिसाब रखने का काम, अस्पृश्यता-निवारण, वहमों का नाश, समाज-सुधार आदि लोक-शिक्षा की प्रवृत्तियाँ चलानी होंगी।

नोट :—ग्रामसेवा की कल्पना गांधीजी ने 'ग्रामदीठ के सेवादीठ' और 'ग्रामसेवा तथा ग्रामसेवक' अिन दो देखों में दी है। अुस आदर्श को दृष्टि के सामने रखकर सेवक को काम करने है। अुसी तरह 'गाँवों की मदद में' लेखमाला भी दिशासूचक समझनी चाहिये।

सवाल-जवाब

सवाल:—देहात के लोगों के दिल कोरे कागज़ के समान होते हैं ।
अनुके सामने औसी कौन सी बात पहले रखी जाय जो अनुके दिल को
अपील करे और हमारा सब काम आसान बन जाय ?

जवाब:—हमारी जनता के मन में बुढ़ापा आ गया है । अनुके
सामने आप चाहे जो काम रखिये, वे आपको आम तौर पर औसा ही
जवाब देंगे कि, 'अससे कुछ भी नहीं हो सकता ।' यह कहकर कि
'असमें पलाँ आपत्ति आयेगी, अमुक कठिनायी आयेगी' वे अपनी
निराशा ही व्यक्त करते हैं । लेकिन असमें शक नहीं कि अन्हें फिर से
जवान बनाया जा सकता है । पर असके लिये हमें खास प्रयत्न करने
चाहिये । जनता को कुछ नया चाहिये । पुराना हो तो भी असुसे असके
सामने नये ढंग से रखना चाहिये । हम देखते हैं कि अेक मामूली
मंडल चलाना हो तो कितनी दिक्कतें पेश आती हैं । कोअी अिकठे ही
नहीं होते । लेकिन अेक थिआसाफिस्ट आता है और अपना अेक अलग
मंडल बनाने की बात करता है तो कअी कालेज के विद्यार्थी असके
पास जमा हो जाते हैं । फिर वे अंग्रेजी समझते हों या न समझते हों,
या आधा-कच्चा समझते हों तो शायद असका महत्त्व अधिक माना
जाता है । अस तरह कुछ नयी बात आती है तो वहाँ सब में अुत्साह
पैदा होता है । हम अनुकी नक़ल न करें, लेकिन अससे सबकु तो जरूर
सीख सकते हैं । हम बालक वृत्ति पैदा कर सकते हैं—लोगों में अुत्साह
आने जैसा हम कुछ करें तो लोग हमारा कहना भट मान जायेंगे ।
लोगों को शुरू में कुछ नयी बात दे देनी चाहिये । यह तो मैं अभी न

कह सकूँगा कि वह बात कौन सी हो। स्थल और समय के अनुसार असकी कल्पना अलग-अलग ही होगी। लेकिन अतना कहा जा सकता है कि गाँवों में काम करने के लिये जाने वाले लोगों में हँसने, खेल खेलने और बच्चों में प्रिय हो जाने की सामर्थ्य तथा कला होनी चाहिये। उसे देखकर लोगों को अगर ऐसा लगे कि यह तो जीता-जागता आदमी है, तो जरूर कुछ न कुछ किया जा सकेगा।

सवाल:—अगर हम हरिजनों को छूते हैं तो गाँव के बड़े-बूढ़े बिगड़ झुठते हैं और अगर नहीं छूते हैं तो हरिजन हमें भूटा समझते हैं। ऐसी हालत में हम हरिजनों के पक्ष में रहें या गाँव के दूसरे लोगों के पक्ष में ?

श्रीकिशोर लाल मशरूवाला:—दक्षिण आफ्रिका के सत्याग्रह के सिलसिले में गांधी जी को अंग्लैंड जाना पड़ा। वहाँ अन्हें एक गोरा स्वयंसेवक मिला गया। गांधी जी ने उससे पूछा, 'आप कितना समय दे सकेंगे?' स्वयंसेवक ने कहा, 'जितना आप चाहें। जिस काम में मैं कोअी पारिश्रमिक के लिये नहीं पड़ता। मैं तो इसीलिये जिसमें भाग लेता हूँ कि आपका पक्ष दलितों का, निर्बलों का है।' हमें भी इसी तरह दलितों-दुर्बलों का पक्ष लेना चाहिये। जिससे काम में बिघ्न आयेंगे, काम कम होगा; फिर भी सिवाय जिसके एक भी धर्म-मार्ग ऐसी स्थितियों में मैं नहीं देखता।

सवाल:—ऐसा करने से अगर गाँव में रहने के लिये मकान न मिले तो ?

कि. म. :—तो हरिजनों की बस्ती में जाकर रहें; वहाँ न रहा जाय तो दूसरे गाँव चले जायँ; लेकिन धर्म-मार्ग तो यही है।

सवाल:—देहातियों की सेवा करने के लिये गाँवों में जायँ और वहाँ ऐसा कर बैठें तो फिर देहातियों की सेवा दूर रहेगी और हमें सिर्फ हरिजन-सेवक ही बनना पड़ेगा।

कि. म. :—जब आन्दोलन चल रहा था तब भी तो हम अछूतों

को छूते थे। अरु वक्त देहातियों को जरूरत थी, अरु सलिये वे अरु से चला लेते थे। अब अगर वे फिर से अपनी आदत पर जाना चाहें तो अरु कारण हम अछूतों से थोड़े ही दूर रह सकते हैं? जिन्हें परवाह है अरु की मदद कीजिये तो काफी है।

सवाल:—परवाह तो किसी को भी नहीं होती; अरु से तो पैदा करना होता है।

कि. म. :—अगर ऐसा हो तो हम भले ही पहले हरिजन से गक बन जायँ। जब गांधी जी अहमदाबाद रहने गये तब अरु की भी ऐसी ही हालत हुआ थी। अरु वक्त अरु ने लोगों से कह दिया था कि 'मैं अपनी सेवा अपनी शर्त पर ही दे सकूँगा।' अक बार ऐसा किया जाता है तो धीरे-धीरे लोग तैयार हो जाते हैं। लेकिन फर्ज कीजिये कि ऐसा नहीं होता; तो भी हरिजन-सेवा का तिरस्कारपूर्वक त्याग करके औरों की सेवा की ही नहीं जा सकती।

सवाल:—कहीं-कहीं हम अगर अछूतों को छूते हैं तो लोगों को अरु में आपत्ति नहीं होती। कुछ युवक भी हमारे साथ हरिजनों के पास बैठने के लिये तैयार हो जाते हैं, ऐसी हालत में जो बड़े-बूढ़ों का वर्ग अछूतों को छूना न चाहता हो; वह अगर अलग बैठे तो कैसा रहेगा?

जवाब:—कुछ हर्ज नहीं, बूढ़े अगर बहिष्कृत रहना चाहें तो अरु रहने दिया जाय।

सवाल:—हम अछूतों को छूते हैं और अरु ऐसी लगता है कि अरु में अरु लोगों का कुछ स्वार्थ तो नहीं होगा? ऐसी हालत पैदा हो जाय कि कोअी मुँह ही न दिखाये तो हम क्या करें?

जवाब:—जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तब सेवक की सच्ची कसौटी होती है, सेवक मान-अपमान, अदर-अनादर सब कुछ अक-सा समझने लगे और अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ शून्यवत् बनकर रहे।

सवाल:—आन्दोलन के समय गाँवों में जाने के बाद सिर्फ

आन्दोलन ही प्रधान अद्देश्य रहे या स्थायी ग्राम सेवा ? आन्दोलन चलाना ही प्रधान अद्देश्य हो तो क्या करना चाहिये ?

जवाब:—खूब धीरज रखा जाय । जिसमें कोअरी आश्चर्य नहीं कि लोग पहले विरोध करेंगे । आश्चर्य की बात तो यह है कि लोग शुरू में विरोध करते हैं मगर आखिर में मान जाते हैं ।

सवाल:—जिस वक्त क्या किया जाय ?

जवाब:—विदेशी कपड़े का बहिष्कार, नशाबंदी, विदेशी नमक का बहिष्कार आदि काम हमें जारी रखने हैं । साम्प्रदायिक मनमुटाव को ज़रूर मिटा देना है । फिर खादी का काम तो है ही ।

सवाल:—धोती, गजी, सल्लम आदि सफेद कपड़ा स्वदेशी लेने को कहें तो लोग लेते हैं मगर गाँव के लोग जब औरतों के लिये, साफे के लिये और शादी-ब्याह वगैरह खास मौकों के लिये जो रंगीन कपड़े चाहते हैं वे विलायती ही होते हैं । अतः हमें उस तरह का रंगीन कपड़ा तैयार करने की कोशिश करनी चाहिये या लोगों को अपनी आदतें छोड़कर बाज़ार में मिल सके जैसे चाहे जिस तरह के कपड़े से ही काम चलाना सिखाना चाहिये ? पिकेटिंग या धरने के अनुभव से मेरा यह सवाल पैदा हुआ है ।

फिर गाँव के लोगों को समझाने से ग्राम तौर पर वे विदेशी कपड़ों का आग्रह छोड़कर वापस चले जाते हैं; लेकिन शहर के मुसलमान लोग नहीं मानते । गाँवों के मुस्लिमों के बारे में भी वही दिक्कत पेश आती है । अन्हें समझाने के लिये क्या किया जाय ?

रिवाजों को बदल डालने का काम तो बहुत मुश्किल लगता है ।

जवाब:—जिसे आप मुश्किल समझते हैं वह मुझे आसान लगता है । जब तक हम पिकेटिंग के लिये खड़े हैं तब तक हमारा धर्म यही है कि बाज़ार में जो देशी कपड़ा मिले उसी से काम चला लेने के बारे में हम ग्राहकों को समझायें । जो लोग कपड़े की अ्रुत्पत्ति में लगे हुए हैं वे यह देख लेंगे कि लोगों में कैसे कपड़े के प्रति मोह है । यह काम

श्रुनका है कि लोगों की अिच्छा के अनुसार विविध प्रकार और रंग का कपड़ा बाजार में लाया जाय। वह हमारा काम नहीं है। अगर हम लोगों की शर्त पर सेवा करने जायँ तो हमें तबाह ही हुअे समझिये। हम जैसे प्रचारको को वह न पुसायेगा। हमें तो अिस तरह विचारना होगा कि लोगों में व्याह के समय अमुक प्रकार का ही कपड़ा चाहिये—आदि जो रिवाज पड़ गये हैं श्रुन रिवाजों का निर्माण भी ता किसी आदमी ने ही किया होगा; तो फिर हम भा श्रुसी की तरह नये निर्माता क्यों न बनें ? हमें यह कला प्राप्त करनी ही चाहिये।

अित सिलसिले में मैं अेक मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ। स्वामी-नारायण सम्प्रदाय का अेक साधु था। श्रुसने अेक खास व्यक्ति को स्वामी नारायण पंथ में शामिल करा लेने का निश्चय किया था। लेकिन वह व्यक्ति साधु के चाहे जितनी कोशिश करने पर भी श्रुसकी बात को मजूर नहीं करता था। मगर अिससे वह साधु निराश न हुआ। वह तो श्रुसके पीछे लगा ही रहा। आखिर जब श्रुस व्यक्ति को अपने पंथ में भरती करा दिया तब कहीं जाकर साधु को तसल्ली हुआ। यह धार्मिक श्रुत्कटता अेकवार हम में आ जाती है तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है। लोगों की श्रुन्नति का काम श्रुसी धार्मिक श्रुत्कटता से ही होता है। शहनशाहों की सत्ता भी श्रुसके सामने कुछ विसात नहीं रखती। वह सत्ता तो ज्यादा से ज्यादा अितना ही कर सकती है कि लोगों को नीचे गिरा दिया जाय।

और मुसलमान हमारी बात नहीं सुनते अिसका कारण यही है कि हमने श्रुनकी कुछ सेवा की ही नहीं है। अतः श्रुन्हें समझाने का श्रुपाय सेवा ही है।

सवालः—अिस तरह से तो आन्दोलन का काम पूरा होने में सालहों लग जायेंगे।

जवाबः—भले ही लग जायँ। गांधी जी ने तो कहा ही है कि 'अहिंसा के मार्ग' से स्वराज्य लेने में अगर तीन सौ साल लग जायँ तो

भी मैं अहिंसा को नहीं छोड़ूँगा।' अगर आप जिस बात का खयाल करेंगे कि हम कितने बरसों से गिरे हुए हैं तो आपको यह महसूस हुआ बिना न रहेगा कि पन्द्रह साल में गांधी जी के नेतृत्व में हम जो अतिना कर सके हैं उसके लिये हमें भगवान को धन्यवाद देने चाहिये।

सवाल:—गाँवों में गँवानी फंड या चन्दे होते हैं। वे होते तो हैं सारे गाँव के, लेकिन ज़मीनदार लोग उन्हें हज़म करके बैठे होते हैं। उसपर काबू पाने के लिये दूसरे लोग अगर हमारी मदद माँगें तो हमें क्या करना चाहिये ?

जवाब:—दुनिया के सभी अन्यायों को अक ही दिन में नहीं मिटाया जा सकता। हम अक बड़े और अहम दुश्मन के खिलाफ जंग का अलान करें और उसमें आने वाली बड़ी-बड़ी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश करें। बाकी सब यथाक्रम होता रहेगा। यूँ तो सास और बहू के झगड़े कहाँ असहनीय नहीं होते ? वे अगर कहें कि हमारा झगड़ा मिटा दो, तो हमारा वेड़ा कब पार लगेगा ? हम यह ढोंग न रचें कि हम देहातियों के सभी दुःख दूर करने वाले परदुःख-भंजन विक्रम राजा हैं। फज़ कीजिये कि नदी के जिस पार भूचाल हुआ है। अब अगर उस पार जाने के लिये जिस पार के सभी लोग अक साथ नाव-पर चढ़ बैठें तो नाव और उसपर बैठने वाले लाग दोनों ही डूब जायेंगे, जिसलिये समय तथा शक्ति देखकर हम में कामयाब होने की जितनी हिम्मत होगी अतना ही काम हम सिर पर ले लें और दूसरे काम के लिये कह दें कि हाँ भानी ! आपका कहना ठीक है। न्याय आपके पक्ष में है। लेकिन मेरी सामर्थ्य सीमित है। जिसलिये फिलहाल जिस बारे में मुझसे कुछ न हो सकेगा।

सवाल:—फिर जब ज्यादा जोरदार आन्दोलन छिड़ जायेगा और उसमें सभी लोग शामिल न होंगे तो ?

जवाब:—न आयें तो अच्छा ही है। अगर झूठे वचन दे देकर और चाहे जो करके हमने लोगों को आन्दोलन में खींचा होगा तो हमें

असुसका प्रायश्चित्त करना होगा। हम तो यही चाहते हैं कि लोग थोड़ा साथ दें, लेकिन पूरी तरह समझ बूझकर। गांधी जी के सिद्धान्तों पर दृढ़ रहते हुअे अगर हम अकेले पढ़ जायें तो भी असुसमें डरने जैसा कुछ नहीं है। पौ फटने से पहले तो घना अंधेरा रहता ही है।

सवाल:—डाका पड़े तो क्या करना चाहिये ?

जवाब:—जो कुछ हाथ में आये असुसका अस्तेमाल करके लड़ना चाहिये। लेकिन अगर हम में पूरी अहिंसा आ गयी हो तो हम बगैर हथियार के आगे जाकर मर जायें।

सवाल:—विदेशी कपड़ा बेचने में दूकानदार का स्वार्थ रहता है, अस्सलिये असुसे समझाया नहीं जा सकता। असुसे किस तरह समझाया जाय ?

जवाब:—व्यापारी को समझाने की अपेक्षा यह अधिक जरूरी है कि धरना देने वाले ग्राहकों को समझाने की ओर ज्यादा ध्यान दें।

सवाल:—जिस कपड़े को हम पाप मानते हैं असुसे विदेश भेज देना क्या तात्त्विक दृष्टि से अचित है ?

जवाब:—जी हाँ, अचित है। मेरी थाली में रखी हुअी खाने की चीज दूसरों के लिये जूठी है, लेकिन मेरे लिये वह जूठी नहीं है, अस्स तरह अेक जगह जो पाप है वह दूसरी जगह पाप न भी हो। जिस देश में रूअी पैदा नहीं होती और जहाँ कपड़े का स्वदेशी व्यवसाय नहीं है—मसलन् आफ्रिका वहाँ विदेशी कपड़ा भेज देने में कोअी बुराअी नहीं है।

सवाल:—पुराने ज़माने से चीन आदि बाहर के देशों से हमारे यहाँ रेशम आता था। तो क्या फिर भी विदेशों रेशम का कपड़ा बेचने में आपत्ति है ?

जवाब:—जो चीज हमारे यहाँ आसानी से हो सकती है असुसे हम विदेश से न मँगाये। आज भी हिन्दुस्तान के कअी हिस्सों में रेशम का व्यवसाय जीवित है। वह अनजान आदमियों के हाथ में जाने से अव्यवस्थित रूप में है, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो आवश्यकता के लिये पर्याप्त रेशम हिन्दुस्तान में आसानी से पैदा किया जा सकता है।

गांवों की ओर*

बहुत पुराने ज़माने से मनुष्य की दुनिया गांवों की ही बनी हुई है । प्राचीन काल में व्यापार के कुछ केन्द्र और राजाओं की राजधानियाँ अतने ही शहर थे । वह भी आज के शहरों की तरह नहीं थे । जब से यंत्र युग का प्रारम्भ हुआ है तब से आज के बड़े-बड़े राजसी शहरों ने अपना सिर ऊँचा किया है । मानवी संस्कृति में यह ओक नयी ही बात है ।

शहरों की उत्पत्ति दर असल गाँवों की कुछ आवश्यकताओं के कारण होती है । अनेक गाँवों के लोग अपनी पैदावार का विनिमय करने के लिए ओक खास स्थान पर जमा होने लगे । ओस स्थान को बाज़ार का स्वरूप प्राप्त हुआ । ओसे महत्व के स्थान की रक्षा ज़रूरी समझी गयी । फिर ओसी सहूलियत देखकर वहाँ स्थायी आबादी बढ़ गयी और बड़ा शहर बन गया । ओस तरह यह हालत थी कि जहाँ देहातों की सुविधा की रक्षा बराबर की जा सके ओसा स्थायी प्रबन्ध ही शहर है । आज ओससे बिल्कुल विपरीत हालत पैदा हो गयी है । जिस तरह आदमी अपनी ज़रूरतों के लिये जानवर रखता है ओस तरह शहर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये देहात रखता है । यह धारणा बन गयी कि मनुष्य समाज का प्रधान भाग शहर है, मनुष्य जाति का व्यक्तित्व सोलहों आने शहरों में ही प्रकट होता है । यही धारणा अब तक चली

❁ संवत् १९९० की पयुषणपर्व-व्याख्यान-माला में दिया हुआ भाषण ।

आ रही है। कुछ विचारी लोगों तथा काव्यमय जीवन के रसिकों ने गाँवों का महत्व गाया; जिसलिये लेखों और सम्भाषणों में गाँवों की प्रतिष्ठा बढ़ी। लेकिन स्वेच्छा से शहर छोड़कर हमेशा के लिये गाँव में रहने वाला तो कोथी निकला ही नहीं। एक आदमी ने तो यह कहावत ही बना डाली कि 'हो जाय कहर तो भी मत छोड़ो शहर।' जिसी निष्ठा से लोग शहरों की ओर दौड़ते आये हैं। शहरों ने गाँवों को घूसना शुरू कर दिया। गाँवों का धन शहरों में जाने लगा। फिर धन के पीछे-पीछे पुरुषार्थी, पराक्रमी और धन-लोलुप लोग बड़ी तादाद में शहरों की ओर दौड़ पड़े। जिस तरह गाँवों का दुगुना शोषण शुरू हुआ। गाँवों का अनाज, गाँवों के फलफूल, पशुपक्षी सब कुछ शहर की सेवा में लग गये। फिर गाँव के कार्यकुशल, होशियार लोग भी शहर की ओर चलने लगे। जिससे 'करीयर' कहा जाने लगा।

कभी न देखा हुआ वैभव शहरों ने विकसित कर दिखाया। पुराने समय के ज्यादातर अद्योग-धन्धे और कारीगरी के काम गाँवों में ही चलते थे। अन्न के बदले शहरों ने बड़े-बड़े कल-कारखाने खड़े किये। तेल, भाप और बिजली की मदद से सारी दुनिया को माल मुहैया (सप्लाई) करने का ठेका अन्न कल-कारखानों ने अपने सिर पर ले लिया। जो देहात पहले कच्चे माल से पक्का माल तैयार करते थे वे अब शहर में बने हुअे या विदेश से आये हुअे माल के सिर्फ़ ग्राहक बन गये। सम्पत्ति का निर्माण करने की कला के बदले अन्ने खर्च कर डालने की कला को गाँवों ने अपनाया और मान लिया कि जिस तरह देहात संस्कारी बनेंगे। अन्न के बाद दूसरे सभी अद्योग-धन्धे गाँवों से खिसकते जा रहे हैं और विलायत या जापान से आनेवाली अच्छी-बुरी चीज़ें देहातों का धन छीनने लगी हैं। अद्योग-व्यवसाय के अभाव में मनुष्य गरीब होता है; अन्न ही नहीं बल्कि पशु के समान असंस्कारी बन जाता है। मनुष्य की मनुष्यता में दो ही बातें प्रधान हैं: त्याग शक्ति और सूक्ष्म शक्ति। जहाँ अद्योग-धन्धे हों वहीं यह सूक्ष्म-शक्ति विकसित हो

सकती है। वेहद गरीबी आ जाने पर त्याग शक्ति भी घटती जाती है। अतिस तरह दोनों प्रकार से हमारे देहात अतिसानियत से हाथ धोने लगे हैं। अगर अतिसी को हम चलने देंगे तो करोड़ों की जनता में मनुष्यता खूट जायेगी और बड़ी खतरनाक हालत पैदा होगी। अतिस स्थिति को शापरूप ही समझना चाहिये। अतिससे बचना हो तो अभी से हम प्रायश्चित्त करना शुरू करें।

फ़ज़ कीजिये कि कोअरी स्वाथीं सर्वेसर्वा यह फ़रमान निकालता है कि गाँवों की चीज़ें शहर में न आयें और शहर की चीज़ें गाँवों में न जायें तो गाँवों को बड़ी कठिनाअतियों के साथ रहना पड़ेगा; फिर भी वे सुख से या दुख से जी तो सकेंगे; मगर शहरों के लिये तो अतिस हालत में ज़िन्दा रहना भी नामुमकिन हो जायगा। अतिसी स्थिति होने से गाँवों का स्थान अपूर रहना चाहिये और शहरों का नीचे। लेकिन गाँवों के माल का बाज़ार-भाव निर्धारित करने में शहर ज़बर्दस्त बन गये हैं और बेचारे गाँव ज़रेदस्त (मातहत)। अतिस स्थिति को बदल डालना होगा।

आज के ज़माने में जो बड़े बड़े जगद्व्यापी द्रोह मानव जाति को सता रहे हैं अतिसमें यह सबसे बड़ा है। अन्याय के भीषण स्वरूप को देखने के बाद डरे हुअरे या दवे हुअरे न रहकर या निराश न होकर अतिसके खिलाफ़ ज़ुझने के लिये अतिसाह के साथ तैयार हो जाना चाहिये। क्या युवक, क्या वृद्ध, क्या पुरुष क्या स्त्री, ब्राह्मण क्या हरिजन, सबको अतिसा ही लगना चाहिये कि दूसरी चाहे जो ग़लती हो जाय, मगर अतिस युग-धर्म में हम न चूकें; क्योंकि हमारे ज़माने की कसौटी अतिसी पर से होने वाली है कि हमने अपनी स्त्रियों, हरिजनों और देहातों के प्रति किस तरह का बरताव रखा।

ग्राम-देवता

हिन्दुस्तान के किसी भी हिस्से में जाओ, वहाँ के हर गाँव में ग्राम-देवता का एक देवालय होता ही है। गाँव की तुलना में एक भव्य किन्तु अिस वक्त कुछ जर्जरित-सा मन्दिर, उस मन्दिर का एक वंश परंपरागत पुजारी, मन्दिर के खर्चों के लिए दी हुई भूमि या मिलने वाला वार्षिक धन, और निश्चित किये हुए सार्वजनिक उत्सव या समारोह, यह सब होता ही है। गाँवों के मूल निवासियों की अत्यन्त आदरणीय वस्तु यह ग्राम देवता ही है। गाँवों में जातियाँ चाहे जितनी हों, पन्थ चाहे जितने हों, भगड़े चाहे जितने हों, आपस में फूट और पड़ चाहे जितने हों मगर ग्राम-देवता के मन्दिर में तो सारा गाँव जमा होता ही है। ग्रामदेवता को कोश्री नहीं छोड़ सकता और ग्रामदेवता भी किसी को अलग नहीं कर देता। अमीर हो या गरीब, गाँव में कोश्री ऐसा नहीं होता जो ग्रामदेवता के उत्सव में चन्दा न देता हो - अगर हो तो भी ज्यादा दिन नहीं टिकता।

हिन्दुस्तान में हिन्दू लोगों की आबादी ज्यादा होने से ज्यादातर गाँवों में ग्रामदेवता हिन्दू ही होता है। लेकिन जहाँ मुसलमान या अन्य जाति की बस्ती कश्री पीढ़ियों से अधिक होता है वहाँ का ग्रामदेवता उस बस्ती के अनुरूप वेष धारण करता है। ग्रामदेवता के मन्दिर में जिस तरह पन्थभेद नहीं होता उस तरह धर्मभेद भी नहीं होता। हिन्दू ग्राम देवता के सार्वजनिक उत्सव में ओसाओ और मुसलमान लोगों को शरीक होते मैंने अपनी आँखों से देखा है। और अिसलामी ग्रामदेवता के मन्दिर में हिन्दू लोग पूजा करते हैं औसी लाखों मिसालें पायी जाती

हैं। वास्तव में ग्राम देवता की पूजा-अर्चा या मान-पान (आदर-सम्मान) देखिये तो मालूम होगा कि अससे औसी अनेक विधियाँ और प्रकार चलते हैं जो शुद्ध हिन्दू या शुद्ध अिस्लाम धर्म को मंजूर नहीं हैं। ग्रामदेवता शास्त्रलिखित धर्म के नहीं किन्तु अस असुस्थान के परम्परागत रूढ़िधर्म के ही प्रमाण को स्वीकार करता है। अस धर्म में तर्क और युक्ति के लिये स्थान नहीं होता। जनता की श्रद्धा और धवलशीर्ष रूढ़ि ही अस धर्म का शास्त्र है। यही धर्म जीवित धर्म है। यही धर्म समाज का, राष्ट्र का प्राण है। यही धर्म राष्ट्र का जीवन है। अस रूढ़ि-धर्म के के तत्वों और आचार-विचार के अच्छे-बुरेपन पर राष्ट्र और समाज के जोश और मज़बूती का, या अससे विपरीत निरुत्साह और कमजोरी का आधार है। शास्त्र धर्म मानने का होता है, जबकि रूढ़ि धर्म पालने का होता है। शास्त्र धर्म में व्यक्ति के मतभेद के अवसर रहता है जब कि अस लोकाचार धर्म में मतभेद नहीं चल सकता। अस धर्म का जातिभेद अलग, पुराण अलग, नीतिशास्त्र अलग, औचित्य विचार अलग—सब कुछ अलग और स्वतंत्र। दूसरे धर्मों को राजाश्रय की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यह धर्म जनता-रक्षित होता है। अस धर्म के सामने पंडित की नहीं चलती, राजा की नहीं चलती, धर्म-विजेताओं की नहीं चलती, सुधारकों की नहीं चलती, मिशनरियों की नहीं चलती।

हिन्दू धर्म के आदि संस्थापकों ने अत्यन्त दूरदर्शिता से अस रूढ़ि धर्म का, लोकाचार का अपजीवन करके लौकिक आचारों, व्यवहारों और दन्त कथाओं को लेकर अपने दिव्य तत्वों और समाज-व्यवस्था को राष्ट्र के जीवन-स्त्रोत में प्रवाहित कर दिया है। पेशवाअरी या दीवानी अधिकारों का स्वीकार करके जिस तरह साम्राज्य हस्तगत किया जाता है उसी तरह अस ग्राम देवता की दुहाअरी देकर और रूढ़ि धर्म को दुखाये बिना किये हुअे प्रयत्न सफल होते हैं। अिसी तत्व पर यजुर्वेद लिखा गया। अिसी तत्व के आधार पर खंडोबा, मल्हारी, भैरव, बहुचरा, चामुंडा, बलिया काका, मनसा, काली आदि ग्राम-देवताओं को शंकर, विष्णु या लक्ष्मी-

पार्वती का अवतारत्व प्राप्त हुआ । आज अगर हमें समाज में—राष्ट्र में नया जीवन, नया प्राण, नया चेतन अतृप्त करना हो तो हमें फिर से अिस ग्राम देवता को अुपासना शुरू करनी चाहिये । फिर से ग्राम मन्दिर का जोर्णोद्धार करना चाहिये । हमने ग्राम देवता की अुपेक्षा की, अिसलिये हम अस्तव्यस्त और बीततेज हुआ हैं ।

योरुपीय लोग जिसे 'सिविक लाञ्छिफ' या 'सिविकिज्म' कहते हैं, बौद्ध लोग 'संघ' नाम देकर जिसकी शरण में जाते हैं वही हमारा ग्राम देवता है । नेपाल में संघ में देवता का आरोपण करके अुसकी मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है । हमने स्थानीय देशाभिमान को ग्राम देवता माना है । संघ में शक्ति की प्राण-प्रतिष्ठा करते हैं तो ग्राम देवता का आविर्भाव होता है । संघ शक्ति ही ग्राम देवता है । संघे शक्तिः कलौ युगे । अिसलिये ग्रामदेवता ही आज का युगदेवता है । राष्ट्र देवता की वह एक विभूति है । [अहं विभूत्या बहुभिरिहं रूपैश्च संस्थिता ।] राष्ट्र कार्य के अवसर पर ही वह 'समस्त देवानां तेजोराशि समुद्भवा' राष्ट्र देवी आविर्भूत होती है । अिसलिये ग्राम देवता की आराधना करनी चाहिये ।

जिसकी यह अुत्कट अिच्छा हो कि हमारा समाज प्राणवान हो, अुसे बिना किसी तरह की ढीलढाल के यह अुपासना शुरू करनी चाहिये । अपने गाँव में जो देवता होगा अुसकी पूजा अर्चा शुरू की जाय । जहाँ वह न हो वहाँ अेक मन्दिर बनाकर आज के युग धर्म के अनुरूप अुस मन्दिर का कार्यक्रम रखा जाय और मन्दिर को ग्रामीण जीवन का, सार्वजनिक जीवन का केन्द्र बना दिया जाय । ग्राम देवता ग्रामीण जीवन का प्राण हो । गाँव की रक्षा, भरण, पोषण और कल्याण ग्राम देवता करे । सभी अपने अम की पैदावार—फल—देवी को समर्पित करे और अुसमें से नियत* भाग मन्दिर में रखकर बाक़ी के भाग को देवी का

स्वराज्य में यह भाग शास्त्र के अनुसार पैदावार का दो पंच-आंश ३ होना चाहिए ।

प्रसाद समझकर जीवन-यात्रा चलाने के हेतु ग्रहण करे । देवी का भंडार निरंतर भरपूर रखा जाय । अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि लोक क्षोभ के अवसर पर देवी के बालकों का पोषण देवी के भंडार से हो और दुःख का अवसर टल जाने पर समृद्धि प्राप्त होते ही मन्त्र के ब्रह्मने सब लोग भंडार से मिली हुअी मदद मय सूद के वापस करें । देवी के भंडार में सभी को अपनी थाती रखने का सुभीता हो । जिस तरह जमा हुअी रकम को पंच देवी के नाम पर किसी लाभदायक काम में लगायें और फिर उससे मिलने वाले मुनाफे का अमुक हिस्सा थाती वाले को प्रसाद के तौर पर दिया जाय । गाँव की सारी भूमि पर देवी की रखवाली रहती है । जिसलिये गाँव में सर्वत्र सफाअी रखनी चाहिये । यह सफाअी देवी के खर्च से मन्दिर के व्यवस्थापक रखें । कुअें, बावलियाँ, तालाब, कुंड, नदी आदि देवी के तीर्थ हैं । अन्हें गन्दा करने से देवी का कोप होता है और बीमारियाँ फैलती हैं; जिसलिये जिस सत्र तीर्थों पर देवी की ओर से पंच देख-रेख करे । अंक ही ग्राम देवता के बालकों के लिये आपस में भगडते रहना अनुचित है । जिसलिये माता का स्मरण करके पंच की सलाह से अपने भगडे मिटाने चाहिये । बालकों को माँ के पास जाने में कभी रुकावट नहीं होती । जिसी तरह ग्रामदेवी की श्रद्धा पूर्वक पूजा-अर्चा करने की किसी को भी मुमानियत नहीं होनी चाहिये । ग्रामवासी बालकों को—हर बच्चे—को माता का पयःपान समझकर विद्यादान कराना ही चाहिये । मन्दिर में ही अेक पाठशाला और औषधिसंग्रहालय—दवा खाना—होने चाहिये । जिसी तरह मन्दिर के साथ अेक धर्मशाला, गोशाला, ग्रंथसंग्रहालय, वस्तु संग्रहालय, व्यायामशाला, स्नानगृह और बगीचा होने चाहिये । रुग्णशुश्रूषा—बीमारों की तीमारदारी—मन्दिर की मार्फत ही होनी चाहिये । ग्रामवासियों को अुचित भाव पर अच्छा माल मिले जिसलिये मन्दिर की तरफ से सहयोगी दूकान हो । ग्राम सभा और ग्राम भोजन अच्छी तरह हों जिसलिये स्थान और साधन हमेशा तैयार रखे जायँ ।

अस तरह गाँव का सारा सार्वजनिक जीवन मन्दिर के द्वारा सहयोग से या लोगों द्वारा चुने हुअे पंचों की मारफ़त चलने लगे तो ग्रामदेवता सन्तुष्ट होकर सबका कल्याण करेगा और अस तरह सारा समाज शान्ति, तुष्टि, और पुष्टि से युक्त होकर कृतज्ञता और भक्तिपूर्ण अन्तःकरण से ग्रामदेवता के स्तोत्र—गुण गान—गाता हुआ और श्रुत्सव मनाता हुआ यथाक्रम परम अभ्युदय और निःश्रेयस का अधिकारी होगा ।

मरणोत्तर जीवन

स्वर्ग-नरक का इतिहास-भूगोल पुराणों में बहुत-कुछ पढ़ने को मिलता है। जिस तरह हिन्दुस्तान के असुपर तिब्बत है, दक्षिण में लंका है, सात समुन्दर पार अंग्रेजों का श्वेतद्वीप है उसी प्रकार बादलों के असुपर आकाश में स्वर्ग भूमि मानो कोसी देश होगा और वहाँ देवता रहते होंगे जिस तरह का खयाल दिमाग में आता है। पृथ्वी पर जो देश हैं वे उसकी पीठपर पास-पास बसे हुए हैं। फक्त सिर्फ इतना ही है कि स्वर्ग के अन्द्रलोक, चन्द्रलोक, गोलोक, विष्णुलोक आदि जहाज के कैबिनों अथवा रेलवे के इंटर यानी ब्योढ़े क्लास के बर्थों या बम्बशी की चालों की मंजिलों की तरह ऊपर-नीचे होंगे।

नागलोक का हाल इससे कुछ जुदा और अजीब है। पानी में गोता लगाकर नाग लोक में पहुँचा जा सकता है। समझ में नहीं आता कि यह कैसे होता होगा। और नरक तो पृथ्वी के नीचे है; लेकिन वहाँ कैसे पहुँचा जाता होगा यह तो कल्पना में भी नहीं आता। पृथ्वी गोल है यह निश्चय हो जाने के बाद हम यह कहने लगे हैं कि अमरीका पाताल भूमि है। तो फिर यमराष्ट्र की स्थापना कहाँ की जाय ?

यह साबित करने के दिन अब नहीं रहे कि ये सब लोक काल्पनिक यानी खयाली हैं, क्योंकि समझदार लोगों के मनों से ये सब लोक कभी के अन्त गये हैं। लेकिन मरणोत्तर जीवन कैसा होगा इसका खुलासा हमारा दिल हररोज माँगता है। स्वर्ग की पौराणिक कल्पना आज बिलकुल तुच्छ-सी लगती है। सामान्य विलासी लोगों को इस लोक में जिन सुखोपभोगों की अच्छा रहती है अन्हीं का संशोधित संस्करण हमारे

पुराणों का स्वर्ग है, और सा कहने में कोअी हर्ज नहीं । मनुष्य की कल्पना भी वेचारी जाकर आखिर कहाँ तक पहुँच सकती थी ? जो देखा हो और जिनका अनुभव किया हो अन्हों चीजों के भिन्न-भिन्न अवयव अेकत्र करने से स्वर्गादि लोकों का नक्शा तैयार होता है । पृथ्वी पर मनुष्य तरह-तरह के मधुर पेय—शरबत और आसव—पीता है । स्वर्ग में अिन सबके प्रतिनिधि स्वरूप माधुर्य की परिसीमा के तौर पर अमृत की कल्पना की । पृथ्वी पर विलासी लोग मामूली वारांगनाओं का सेवन करते हैं । स्वर्ग में अिनके वदले अप्सराओं की यंजना हुआ । पृथ्वी पर विषय सेवन करने वालों को व्याधि, जरा और मरण भुगतने पड़ते हैं; स्वर्ग काव्य-प्रदेश की तरह काल्पनिक होने के कारण वहाँ ये तीनों दिक्कतें नहीं हैं, और सा स्वर्ग-विधाता काल्पनिकों ने निश्चय किया । पौराणिक भूगोल-शास्त्र वेत्ता कहते हैं कि स्वर्ग में जिस तरह व्याधि नहीं है अुस तरह आधि अर्थात् मानसिक चिन्ताओं भी नहीं हैं । लेकिन स्वर्ग का अितिहास अिससे विपरीत प्रमाण अुपस्थित करता है । स्वर्ग का राजा अिन्द्र भोगक्षीण नरेशों की तरह हमेशा डरा हुआ-सा रहता है । जरा किसी ने तपस्या की नहीं कि अुसका सिंहासन हिलने लगता है । किसी ताकतवर व्याक्त से पाला पड़ने पर अुसके सामने अिन्द्र की यह 'आफर' तैयार रहती है कि 'तू ही अिन्द्र बन जा' लेकिन अन्दर से अपने सुकुमार हथियार (सुन्दरियाँ) अुस पर भेजने को भी नहीं भूलता । अिस तरह हररोज नये नये दाँव पेंच करके अुसे अपने स्थान की रक्षा करनी पड़ती है । अिससे अधिक आधि भला और क्या होगी ?

और दूसरे देवता भी क्या कुछ निश्चिन्त रहते हैं ? वे अमृत पीते हैं और अप्सराओं का नाच देखते हैं । गाना-बजाना और सब अिन्द्रियों को तृप्त रखना स्वर्ग में अखंड रूप से चलता है । लेकिन अिस सब मिठास के कारण मुँह में जो बहुत ज्यादा मीठापन पैदा हो जाता है अुसे दूर करके जायका लाने के लिये ही मानों वहाँ तीखे-तीखे सांठ के लड्डू भी रखे गये हैं । देवताओं में सबका दर्जा समान नहीं है । हर

अक को अपने-अपने पुण्य के अनुसार अ० वी० या सी० क्लास मिलती है। और स्वर्ग नाम के होटल में जिसके नाम पर जितना पुण्यांश जमा होगा उसी के अनुसार उसे भोग-सुख मिलता है। बैंक में जमा पूँजी खत्म होते ही स्वर्ग के मालिक प्राणी को नीचे धकेल ही देंगे। देवताओं के लिये श्रेणी या दर्जा बड़ी चिन्ता की बात होती है। जिसका आसन अपने से नीचा हो उसकी तरफ हिकारत की नज़र से देखना और अपूर वालों से जलते रहना, जिस तरह की मत्सरपोषक व्यवस्था स्वर्ग में न होती तो स्वर्ग का अखंड सुखमय जीवन बिलकुल ही नीगस हा जाता।

राजदरबार के विलासों पर से मनुष्य को स्वर्ग की कल्पना सूझी; जिसी तरह नरक की कल्पना सूझी कारावास या जेल की यातनाओं के अनुभव पर से। यहाँ भी कल्पना प्रत्यक्ष अनुभव से बहुत आगे न जा सकी। सताने या बदला लेने के लिये जो-जो अपाय जिस लोक में अखितयार किये जाते हैं अन्हीं का आरोपण नरक में थोड़े-बहुत सुधार के साथ हुआ है। यहाँ के सुखोपभोग में जिस प्रकार रोग, जरा और मरण बाधक हैं उसी प्रकार किसी को सताने का शौक पूरा करने में भी अक खास दिक्कत है। अक बड़ी रुकावट तो यह है कि यह नहीं कहा जा सकता कि मारनेवाला आदमी कब तक जायगा या उसके दिल में कब दया पैदा होगी। लेकिन जिस बारे में मन और शरीर देखते-देखते आदी बन सकते हैं। लेकिन मारपीट या यंत्रणा के अतिरेक से पीड्यमान-यानी जिसे पीड़ा देनी है वह आदमी बेसुध हो जाता है या मर भी जाता है। दोनों तरह से यह हमारी पहुँच से बाहर की बात है; जिसका कोअी अपाय नहीं है। लेकिन नरक में यह दिक्कत नहीं है। वहाँ के यमदूत पेशावर सताने वाले होने से अन्हें थकावट, नीरसता, या रहम की रुकावट ही नहीं पड़ सकती। और वहाँ की यातनाओं चाहे जितनी भयंकर होने पर भी आदमी न तो बेहोश हो जाता है और न खत्म ही होता है।

जितना समझ लेने के बाद कि स्वर्ग-नरक की लोकरूढ़ कल्पना

मरणोत्तर जीवन

अस तरह आप लोगों के अनुभवों पर ही खड़ी की गयी है, अतः कोअी मूल्य नहीं रहता। लेकिन मन को यह प्रवृत्ति कायम रह जाती है कि मनुष्य-जीवन से अँचे दर्जे का कोअी जीवन होना चाहिये और मनुष्य जीवन से हीन, अर्थशून्य और विशेष सन्तापदायक जीवन भी अवश्य होगा।

असलिये मनुष्य जाति को अपने मनमें फिर अेक बार यह सोच लेने की अिच्छा बारबार होता है कि मरणोत्तर जीवन पारलौकिक जीवन, स्वर्गलोक आदि आखिर हैं क्या ? अेक देह छोड़ने के बाद तत्काल या कालान्तर में, अिसी पृथ्वी पर अन्यत्र, मनुष्यकोटि में या अन्य कोटि में मृत जीव नयी देह धारण करता है और नये अनुभव प्राप्त करना शुरू करता है, अस सर्वसामान्य लोककल्पना के बारे में किसी भी प्रकार के विवाद में न पड़कर हम दूसरे ही ढंग से अस विषय का विचार करेंगे।

जब कोअी आदमी अपने पूर्वजों का श्राद्ध करता है तब वह किसका श्राद्ध करता है ? आत्मा का ? लेकिन आत्मा तो सर्वव्यापी होने के कारण विभु है। वह न तो मरती है और न अतः स्थानान्तर या लोकान्तर ही होता है। असलिये आत्मा के श्राद्ध का तो सवाल ही नहीं रहता। तो क्या वह देह का श्राद्ध करता है ? नहीं; देह का भी नहीं; क्योंकि देह को तो राख या मिट्टी हो जाती है। शायद देह अन्य प्राणियों का आहार बनकर अुनके साथ अेक रूप भी हो गयी हो। मृत को खानेवाले कौबों, भेड़ियों या गृधों का श्राद्ध हम नहीं करते। यह भी सम्भव है कि देह में कीड़े पड़कर अुन्हीं का अेक बड़ा देश बसा होगा; अुनकी तृप्ति के लिये भी हम न तो पानी डालते हैं और न पिण्ड ही रखते हैं।

बाकी रहा मरनेवाले की वासनाओं का समुच्चय या अुनके पीछे रहनेवाले लोगों के मन में रहनेवाला अुनके सम्बन्ध की भावनाओं का समुच्चय। अिन वासनात्मक और भावनात्मक देहों द्वारा मनुष्य मृत्यु के बाद बाकी रहता है। अिनमें स किसी अेक या दोनों ही का श्राद्ध जरूर सम्भव है।

मृत्यु को प्राप्त पूर्वज शर क्रूर, पेद्रू या आलसी हो तो असका वासना-समुच्चय या लिंगदेह शेर या भालू का जन्म लेगा, जिस तरह की लोककल्पना है; अगर वह अकलखोरा होगा तो शेर का जन्म पायेगा और समान शीलों का संघ बनाने की वृत्तिवाला होगा तो उसके लिये भेड़ियों की योनि अधिक अनुकूल होगी। लेकिन श्राद्ध कोश्री अिन शेर-भालुओं का नहीं करना होता। वरना ऐसा होगा कि अुनके नामपर खीर-पूरी खिलाने के लिये जिस वेद शास्त्र-सम्पन्न ब्राह्मण को न्योता दिया हो उसी को ये पूर्वज खीर-पूरी की जगह पसन्द कर बैठें। और जिस तरह पहले श्राद्ध में जो पशुहत्या होती थी उसके बदले अब ब्रह्महत्या हो जायेगी।

[मानव-पिता मनु भगवान ने कहा है कि 'मां स भक्षयिताऽमुत्र यस्य मांसं अिहादभ्यहम् अिति मांसस्य पांसवम्।' अर्थात् जिसका मांस मैं यहां खाता हूँ वह मुझे परलोक में खायेगा; जिसीलिये मांस को मांस कहते हैं।' जिस न्याय से श्राद्ध का विचार करें तो कहना चाहिये कि दुनिया में सब जगह श्राद्ध ही चल रहा है।]

पूर्वजों में से चाहे जो अपने कर्म, वासना, और संस्कारों के अनुसार चाहे जिस योनि में गया हो और वहाँ अपनी पुरानी वासनाओं की तृप्ति करके नयी वासनाओं के बन्धन रचता हो, हमें उससे कोश्री सरोकार नहीं। हमारा पूर्वज तो देह छोड़कर चले जाने पर भी जिस लोक में से सम्पूर्णतया नष्ट नहीं होता। उसके किये हुआ अन्धे बुरे कर्म, उसके द्वारा प्रेरित भली-बुरी भावनाओं और मानव स्वभाव में उसकी की हुई वृद्धियाँ सब कुछ जिस लोक में मौजूद रहता है।

उसके साथ जिनका सम्बन्ध था अुन नाते-रिश्तेदार और शत्रु-मित्र आदि की स्मृति एवं भावना में वह मनुष्य पहले की तरह ही जीवित रहता है; अितना ही नहीं बल्कि उसके जिस मृत्यु के बाद के स्मृतिगत अवशिष्ट जीवन में दिन-प्रति-दिन हेरफेर भी होते जाते हैं। अब उसका निवास एक ही देह में नहीं बल्कि स्मृति-रूप में, कार्य रूप में या

प्रेरणारूप में वह जितने समाज में व्याप्त हो अतः सारे समाज में अस्का निवास है और अस्का जीवन का खयाल रखकर ही अस्का श्राद्ध हो सकता है। शिवाजीमहाराज जैसे पुण्यश्लोक राजा ने मोक्ष पाया होगा या अस् अथवा अन्य किसी देश में किसी राष्ट्र पुरुष का जन्म लिया होगा। अस्की अस् नयी यात्रा-करीयर का हम श्राद्ध नहीं करते, बल्कि आज हमारे हृदय में जो शिवाजी महाराज बसे हुए हैं और बढ़े होते जा रहे हैं, अन्हों का श्राद्ध हम करते हैं। श्राद्ध मरे हुएओं का नहीं बल्कि अन्हों का हो सकता है जो देहत्याग के बाद समाज में जीवित रहते हैं, घूमते फिरते हैं, बढ़ते हैं, और पुरुषार्थ करते हैं। यह मरणोत्तर सामाजिक जीवन ही सच्चा पारलौकिक जीवन है। शास्त्रकारों ने जीवन के छः लक्षण बताये हैं : - अस्ति, जायते, वर्धते, अपर्जयते, परिणमते, म्रियते।—वे सब अस् जीवन पर भी चरितार्थ होते हैं। अस्लिये यह जीवन काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक, व्यापक, दीर्घजीवी और परिणामकारी है। यही पारलौकिक जीवन है। यह जीवन सुन्दर, अच्युतिकर, शुभकर होगा तो वह प्राणी का स्वर्ग है। लेकिन अगर यही जीवन समाज का अधःपतन करनेवाला, आर्यत्व का ध्वंस करनेवाला होगा तो वही नरक है। अस् दृष्टि से देखा जाय तो हर प्राणी का स्वर्ग-नरक अस्की मृत्यु के बाद ही शुरू होता है। लेकिन वह असी लोक में ओत-प्रोत रहता है।

मुसलमान लोग असा मानते हैं कि मरने के बाद मनुष्य बर्जक नाम के अक स्थान में रहकर क्रयामत यानी आखिरी अन्साफ़ के दिन की राह देखता रहता है। जब तक सब प्राणी मरकर यहाँ का नाटक खत्म न हो जाय, तबतक आखिरी फ़ैसले के लिये न सब प्राणी हाज़िर रह सकते हैं और न हिसाब की बहियाँ ही बन्द हो सकती हैं। जब हिसाब पूरा होगा, जिस तरह नाटक के अन्त में अभिनेता अकट्टे होते हैं अस् तरह सब लोग जमा होंगे, सब भेद खुल जायगा, तभी सबके सामने फ़ैसला दिया जा सकता है। फ़ैसले के आखीर में जिन्हें स्वर्ग

(बहिर्गत) मिलेगा वे स्थायी रूप से स्वर्ग में मौज करेंगे, और जिनके हिस्से में नरक (जहन्नुम या दोजख) आयेगा वे अखंड वेदना में तड़पते रहेंगे। जबतक यह फैसला नहीं होता तब तक सब मरे हुए लोगों को बर्ज़क के वेंटिंगरूम या मुसाफिरखाने में, प्रताड़ा करते हुए बैठे रहना पड़ेगा। बर्ज़क कर्मभूमि न होने पर भी वहां मनुष्य की स्थिति में फेर बदल तो होता ही रहता है। क्योंकि उसके पाप-पुण्य का हिसाब बैंक की अमानत या व्यापार में लगायी हुयी पूँजी की तरह बढ़ता रहता है।

अगर मैंने अपनी ज़िन्दगी में कोशिशें कुशल बनाया होगा तो ज्यों-ज्यों लोग उस कुशल का उपयोग करते जायेंगे त्यों-त्यों मेरे नाम पर बर्ज़क में पुण्य (सवाब) बढ़ता जायगा। अगर मैंने किसी नयी तरह का कोशिश सत्कार्य किया होगा और लोग उसका अनुकरण करने लगे होंगे तो सत्कार्य के नवीन क्षेत्र के आविष्कारक के रूप में मेरा अनुकरण करनेवालों के पुण्य में से कुछ अंश रायल्टी के तौर पर मुझे बर्ज़क में मिलता रहेगा। अबेल और केन अिन दो भाषियों के भगड़े के फल-स्वरूप मानव जाति में पहली हत्या हुयी थी, अिसलिये अब मनुष्यों में कोशिश भी हत्या करे तो उसके पाप का थोड़ा-बहुत अंश हत्या का मार्ग खोल देनेवाले बन्धुवाती केन के नाम ज़रूर जमा होता है। परलोक में पेटेण्ट का अैक्ट तो है नहीं, मगर न्याय का बही-खाता बराबर जाग्रत रहता है।

अपर बतायी हुयी बर्ज़क की कल्पना और हमारी पारलौकिक जीवन की कल्पना, ये दोनों करीब-करीब एक-सी ही हैं।

जिसे हम कीर्त्ति या यश कहते हैं वह दरअसल अिस पारलौकिक जीवन का प्रतिबिम्ब ही है। पारलौकिक जीवन की तुलना में जन्म-मरण के खूँटों के बीच का सुख दुःखात्मक जीवन बहुत ही छोटा या कम कहा जायगा। लेकिन पुरुषार्थ की दृष्टि से यह जीवन बहुत महत्व का है, क्योंकि यही कर्मभूमि है। भोग की दृष्टि से देखा जाय तो यह देहगत जीवन अत्यन्त अल्प और तुच्छ है। अिसलिये जो अपने नफे-नुकसान

का हिसाब कर सकता है उसे औहिक सुखोपभोगों पर अधिक ध्यान न रखते हुए मरण के बाद के पारलौकिक यशःशरीर और वहाँ मिलनेवाले कीर्ति-रूपी सुखोपभोग तथा लोगों की ओर से अखंड रूप से मिलने वाली कृतज्ञता की ही ज्यादा फिक्र रखनी चाहिये। अगर हम इस लाक में सकर्म करेंगे, लोगों को सत्प्रेरणा देंगे और मंगलता का विस्तार करेंगे तो मरणोपरान्त यह सब बातें बढ़ती रहेंगी और हमारा मरणोत्तर जीवन परिपुष्ट तथा लोकोन्नतिकारक होगा।

प्राकृत यानी आम लोगों में जिस जीवन का खयाल नहीं होता उसीलिये उन्हें स्वर्ग-नरक के काल्पनिक इतिहास और भूगोल का लालच दिखाया जाता है। या लालच कहने के बजाय यूँ भी कहा जा सकता है कि वस्तुस्थिति का ही एक बालग्राह्य चित्र उन्हें बनलाया जाता है।

मरणोत्तर जीवन यानी 'सांपराय' के बारे में टिप्पणी:—

मनुष्य मृत्यु के बाद भी अपने विचार, अपनी भावना, अपने संकल्प और अपने किये हुए पुरुषार्थ आदि के कारण समाज में जीवित रहता है। मरने के बाद का यह जीवन मरने से पहले के जीवन जितना ही महत्वपूर्ण होता है। यह परिपुष्ट भी होता है और क्षीण भी। अगर यह जीवन समाजोन्नतिकारक हो तो वही मनुष्य का स्वर्ग है; और अगर वह समाज को नीचे गिर नेवाला हो तो वही नरक है। पंच महाभूतात्मक देह की अनिश्चित समाजरूपी देह में रहकर मनुष्य अतिदीर्घ जीवन प्राप्त कर सकता है और जीवन की सफलता का अधिकारी बनता है। जिस मरणोत्तर जीवन का व्यक्ति-रूपी शीशे में—अहंकाररूपी आग्नि में—जो प्रतिबिम्ब पड़ता है वही कीर्ति या यश है।

(२) मरणोत्तर समाजरूपी जीवन का खयाल सामान्य मनुष्य को नहीं होता। उसीलिये कीर्ति, यश, पुण्य, पाप और स्वर्ग-नरक आदि कल्पनाओं की सृष्टि करके उन्हें मनुष्य के सामने रखा गया है। ऐसा

तो नहीं है कि परलोक जिस पृथ्वी के बाहर का ही कोश्री मुल्क हो। परलोक का मतलब है मरणोत्तर स्थिति। जिसी को उपनिषद् में 'सांपराय' नाम दिया गया है। बालकबुद्धि मूढ़ जिस सांपराय को नहीं पहचानता। जिसलिये मूढ़ या अज्ञानी लोग समझते हैं कि देह, जिसके सुख-दुःख, शुन सुख-दुःखों के साधनभूत होनेवाली मत्ता (वस्तुमात्र), शुन सुख-दुःखों का भोक्ता अहंकार (अस्मिता) और जीते हुये जमाने में वन्द करके रखा हुआ आयुष्य केवल अितना ही अपना जीवन है। ये सब बातें मिलकर जो व्यक्तित्व बनता है वह हमारे जीवन का अल्प-सा अंश है। वास्तव में काल, देश (व्याप्ति) और आधार की दृष्टि से देखा जाय तो हमारा जीवन अत्यन्त विशाल है। यह बात जिसके ध्यान में आजाय वह निश्चय ही निष्पाप और अमर होगा।

ऐसा मनुष्य अगर कहे कि 'मेरी मृत्यु मर गयी, और मैं अमर हो गया' तो जिसका अर्थ समझने में कोश्री कठिनायी नहीं है। जीवन की दृष्टि से शारीरिक मरण तुच्छ बात है—अितना तो आसानी से समझ में आ जाना चाहिये।

[३६]

अवतारवाद .

अवतारवाद हिन्दूधर्म की एक विशेषता है । वेद या वेदान्त का कहना है कि मनुष्य मूलतः श्रीश्वर है । यह बात थोड़े बहुत फ़र्क के साथ सभी धर्मों ने कही है कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में श्रीश्वरी तत्व का निवास है । जिनमें देवताओं का समूह बहुत बड़ा है अैसे रोमन, ग्रीक या पौराणिक धर्मों में और जगदेकमल्ल होकर रहनेवाले मत्सरी भगवान पर ही निष्ठा रखनेवाले यहूदी, श्रीसाश्री और अिस्लामी धर्म में भी देव-देवताओं का स्वभाव लगभग मनुष्य के स्वभाव जैसा ही है । यद्यपि धर्मकथाओं में यह कहा गया है कि भगवान ने मनुष्य का निर्माण किया है, फिर भी विकासवादी कहते आये हैं कि खुद भगवान ही मनुष्य की कृति है । अिन सब मतों के साथ अवतारवाद का मेल दिखाओ देने की सम्भावना है, लेकिन वास्तव में अवतारवाद ओक अजीब और अद्भुत असर पैदा करनेवाला विचार है । यह वाद जितना हृदय को आश्वासन देता है अतना ही तर्क बुद्धि को भी सन्तुष्ट कर सकता है । असका यथार्थ स्वरूप समझ लेना चाहिये । अवतारवाद को किसी क़दर समझ लेने के बाद मुसलमान और श्रीसाश्री लोग भी अब कहने लगे हैं कि 'अवतार यानी पैग़म्बर का जन्म' अिस अर्थ में हमें अवतार मंज़ूर है । क़ुरान-शरीफ़ में तो साफ़ ही कहा है कि 'अैसी ओक भी भूमि या पीढ़ी नहीं है जिसमें भगवान ने जन्म न लिया हो ।' पैग़म्बरों को परम्परा सृष्टि के समान ही अखंडरूप से चल रही है । यहूदी और श्रीसाश्री लोग भी पैग़म्बरों की परम्परा को मानते हैं । अिसलिये अगर हम अवतारवाद की मीमांसा असकी मूल कल्पना और भिन्न-भिन्न धर्मों की भिन्न-

भिन्न धारणाओं के यथार्थ स्वरूप के आधार पर करें तो केवल हिन्दू धर्म को ही नहीं बल्कि सभी धर्मों को वह मजूर होगी और भविष्य में जो सारी मानवता के लिये आम विश्वधर्म का तत्त्वकुटुम्ब बनने वाला है उसमें अवतारवाद को प्रमुख स्थान मिले बिना न रहेगा। केवल लाम या प्रतिष्ठा की दृष्टि से अवतारवाद को सजा-धजाकर पेश करना हमारा अद्देश्य नहीं है। हम तो यहाँ सिर्फ अतिना ही कहना चाहते हैं कि अवतार-मीमांसा आज कितनी महत्वपूर्ण और संस्कृति-पोषक है।

बौद्ध परिभाषा के अनुसार जब कोअरी प्राणी अन्तर्मुख होकर अपनी स्थिति के बारे में असन्तुष्ट होता है और अपने सब दोषों को दूर करके सब शुभ गुणों का आत्यन्तिक विकास करने का संकल्प करता है तब उसे बोधिसत्त्व कहते हैं। यह बोधिसत्त्व अकेले-अकेले सद्गुण की पारमिता यानी सर्वोच्च कोटि प्राप्त करता हुआ हर जन्म में ऊँचा उठता जाता है और अन्त में बुद्ध बन जाता है। अपना अद्धार करने की शक्ति जब उसे प्राप्त होती है तब उसे 'पच्चेक (प्रत्येक) बुद्ध' यानी अपना अद्धार करने में समर्थ बुद्ध कहते हैं। जब वही सारी दुनिया का उद्धार करने का सामर्थ्य प्राप्त करता है तब गौतम बुद्ध की तरह 'तथागत' बन जाता है।

प्रत्येक व्यक्ति का यही स्वाभाविक भुन्नति-क्रम है। गीता ने जिसे 'अनेक जन्म संसिद्धि' कहा है उसीको 'नर करनी करे तो नर का नारायण बन जाय' अत्रि लोकोक्ति में 'नारायण' कहा गया है।

हमारा अद्धार करनेवाला हममें से ही अद्दय हुआ है, हमने जो साधना नहीं की वह उसने की, वह हममें से अकेला होता हुआ भी परात्पर (अष्टातिश्रेष्ठ) का अंशरूप हुआ है,—यह प्रत्यक्ष देखकर भी उसे स्वीकार करने में मनुष्य आनाकानी करता है। क्योंकि अत्रिमें अकेला कठिनायि तो यह है कि हमारे साथ का हम जैसा ही कोअरी व्यक्ति हम से आगे बढ़ गया है, यह स्वीकार करने में अत्रि बात पर मंजूरी की

झुहर लग जाती है कि अरुसकी अपेक्षा हम हीन हैं; लेकिन अरुसके साथ ही अरुस और तात्विक कठिनायी भी है जिस पर विचार करना चाहिये ।

प्रत्येक आत्मा स्वभावतः शुद्ध, बुद्ध, नित्य मुक्त और सर्व-समर्थ होने पर भी वह अपना यह मूलपद कैसे खो बैठा यह शंका सहज ही पैदा होती है । शुद्ध क्यों अशुद्ध हो ? मुक्त बन्धन में क्यों फँसे ? जो नित्य है वह अनित्य कैसे होगा ? और जो सर्वसमर्थ है वह अधःपतन से अपने को क्यों न बचा सका ? ये सब प्रश्न स्वाभाविक हैं । तर्क कहता है, 'आत्मा का अधःपतन हुआ ही नहीं, यह सब भ्रम है । आत्मा शुद्ध, बुद्ध, नित्य और मुक्त ही है ।' तो फिर यह भ्रम कहाँ से आया ? परस्पर-विरोधी बातें जब स्वतंत्र रूप से सच्ची मालूम होने लगती हैं तब तर्क बुद्धि चक्कर में पड़ जाती है और अरुस मानना ही पड़ता है कि अरुस विषय की अरुपपत्ति मेरे पास नहीं है । अपने पराभव की अरुस मंजूरी को ही माया कहते हैं । माया को अरुस वाद या सिद्धान्त नहीं बल्कि वस्तु स्थिति का स्वीकार है ।

जो सर्वोच्च स्थिति पर होने पर भी अपने स्थान को कायम न रख सका, वह अशुद्ध अनित्य, अज्ञानी और बद्ध होने के बाद फिर से अर्द्ध अरुस की ताकत कहाँ से लायेगा ? जो था वही जिससे कायम न रखा जा सका वह खोये हुए को अपने ही बलपर कैसे फिर से प्राप्त कर सकेगा ? अरुसलिये जो समर्थ है अरुस को चाहिये कि वह कृपावान होकर, नीचे अरुतर कर, हमारा हाथ पकड़कर हमें अरुपर उठाये । यहाँ स्वयं अरुपर अरुठने का काम नहीं बल्कि समर्थ के लिये अरुपर अरुठाने का काम है । सर्वसमर्थ परमात्मा करुणबुद्धि से दयालु होकर हमारे अरुद्धार के लिये नीचे अरुतर आता है और हमारी वाँह पकड़ता है और अरुसलिये हम पतित हुए लोग फिर से पुनीत हो सकते हैं । जिस जिस विभूति में हम अरुद्धारक या तारक शक्ति दिखायी देती है अरुस अरुस विभूति में अरुद्धारक प्रभु अवतरित हुआ है अरुस मानना ही युक्ति-संगत है । यह

अवतार अल्पांश में होगा या पूर्णांश में; अमुक काल तक का होगा या जीवनावधि; लेकिन अुसकी यह विशेषता है कि तारक तत्व बाहर से आकर मनुष्य में अवतरित होता है। जगत्-अुद्धार की अिस कल्पना को ही अवतारवाद कहते हैं।

कुम्हार का चाक अेक बार घूमने लगता है तो फिर घूमता ही रहता है लेकिन अुसकी गति स्वयंभू नहीं है। अुस चाक की सामर्थ्य अितनी ही है कि जो गति अुसे दी जाय अुसे वह बहुत समय तक टिकाये रखे। अपने स्वभाव के अनुसार वह चाक, अति अल्प मात्रा में ही क्यों न हो, प्रतिक्षण रुकने की ही कोशिश करता है। अिसलिये अुसकी गति को कायम रखने के लिये कुम्हार को हाथ में लकड़ी लेकर अुसे बार-बार प्रेरणा देनी पड़ती है। कुलाल (कुम्हार) की दंडवात-प्रपात परंपरा (डंडे की लगातार मार) बाहर से चलती रहती है, अिसीलिये चाक घूमता रहता है। यही हाल अुस समाज का भी है जो स्वभाव से ही जब है। अवतारी पुरुषों के प्रताप की परंपरा भगवान् की कृपा से जारी है। प्रेरणा की धौंकनी चल रही है, अिसीलिये संस्कृति-रूपी अग्नि प्रज्वलित बनी हुआ है।

अिस बात की चर्चा यहाँ नहीं करनी है कि यह प्रेरणा बाहर से आती है या अन्तःस्फूर्त होती है; मानवी है या अति मानवी है? अवतारवाद कहता है कि प्रेरणा निस्सन्देह बाहरी है, अतिमानवी है। मनुष्य का बड़प्पन या विशेषता अिसी में है कि वह अिस तरह की प्रेरणा को ग्रहण कर सकता है, धारण कर सकता है। अिसके विरुद्ध पक्ष का कहना है कि हम यह हमेशा देखते हैं कि जब गर्मी बहुत बढ़ जाती है तब वह जल अुठती है और प्रकाश का रूप धारण करती है। अुष्णता में से ही प्रकाश पैदा होता है। अुष्णता और प्रकाश में स्वरूप-भेद जरूर है, लेकिन तत्त्वतः अुष्णता का प्रकट रूप ही प्रकाश है। अिस बारे में कोअी शंका नहीं करता। अुष्णता को बहुत बढ़ी हुआ देख, यह समझकर कि अब हमारे अवतार के लिये अुचित आधार तैयार हो

गया है, चाहे जहाँ से आकर प्रकाश अ्युसमें नहीं घुस जाता। वह तो अन्दर से ही प्रदीप्त होता है। अ्यिसी तरह मानव जाति का तारणहार मनुष्यों में से ही पैदा होता है और वह मनुष्य स्वभाव का ही बना हुआ होता है।

अ्यिस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाने पर मालूम होगा कि दोनों पक्षों में मतभेद नहीं बल्कि केवल शब्द-भेद हैं। गांधी जी कहते हैं कि 'जो पुरुष अपने युग में सब से श्रेष्ठ धर्मवान होता है अ्युसे भविष्य-काल के लोग अवतार के रूप में पूजते हैं। जिसमें अपने युग में सबसे अधिक धर्म-जागृति है वह विशेष अवतार है।' अवतार की कल्पना को अ्यिस तरह दोहरा रूप देकर गांधीजी ने अ्यूपर का भगवा ही खत्म कर दिया है। हर पीढ़ी में, हर ज़माने में समाज को सावधान या जागरूक रखने वाला कोअरी न कोअरी पुरुष होता ही है। अ्युसी की विभूति जब लोगों को अ्यसाधारण मालूम होती है तब अ्युसके पीछे आने वाले लोग अ्युसे अवतार समझने और कहने लगते हैं, और अ्युसकी दी हुअरी प्रेरणा को अ्यीश्वरी प्रेरणा मानकर श्रद्धा और आदर के साथ अ्युसे स्वीकार करते हैं।

कुरान शरीफ़ में भी साफ़ कहा है कि अ्यल्लाह ने हर देश और हर ज़माने को अ्येक-अ्येक पैग़म्बर दिया है। बिना पैग़म्बर के कोअरी भूमि नहीं है; वग़ैर पैग़म्बर के कोअरी समाज नहीं है; और पैग़म्बर से रहित कोअरी युग या ज़माना नहीं है। अ्यिसका मतलब यह हुआ कि हर स्थान में और हर काल में कोअरी न कोअरी तारक पुरुष हागा ही। ज़रूरत सिर्फ़ अ्यिस बात की है कि समाज में अ्युसे पहचानने की शक्ति हो।

यहाँ हम शाल्नों के प्रमाण पर भी थोड़ा विचार करें। अ्युद्धारक विभूतियों की प्रेरणा को अ्येक बार श्रद्धा और आदर के साथ स्वीकार कर लेने के बाद अ्युनकी अ्युक्तियों का संग्रह होना अ्यिलकुल स्वाभाविक है। अ्यिस तरह प्रेरणा शब्द में बँधकर ग्रंथ का रूप धारण करती है और 'सन्तद्वचन ही शास्त्र है' यह मूल सिद्धान्त अ्यिद्वत होकर शास्त्र के

प्रमाण को किताबी प्रमाण का रूप प्राप्त हो जाता है। धर्म का तत्व गूढ़ है; प्रसंग के अनुसार उसका विनियोग बदलता रहता है। जीवित परिस्थिति का निरीक्षण करके धर्मज्ञ पुरुष अंक जमाने में जो निर्णय करते हैं या व्यवस्था देते हैं वही काल और परिस्थिति के बदल जाने पर लागू नहीं होता। शंकराचार्य ने भी कहा है कि 'यस्मिन् देशे काले निर्मिते च यो धर्माऽनुष्ठीयते स एव देशकाल-निमित्तान्तरेषु अधर्मो भवति।' (शांकर शारीर भाष्य ३, १, २५) ऐसी स्थिति में व्याकरण-शास्त्र, तर्कशास्त्र और मीमांसाशास्त्र के बलपर प्राचीन वचनों का अर्थ लगाने और मृतप्राय ग्रंथों पर जीवित समाज का जीवन्-कर्म तथा उसका भाग्य लटकता रखने में अत्याचार और आत्म-द्रोह है। 'शिष्टाः प्रमाणम्' वही मार्ग सच्चा है। शिष्ट के मानी हैं वह पवित्र व्यक्ति जिनकी बुद्धि और हृदय शुद्ध है, जो समाजहित को पहचानते हैं और जिनका हृदय समाज-हित की तरफ ही जाता है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह आदि व्रत जिनके लिये स्वाभाविक हो गये हैं और विरले व्यक्तियों को ही शिष्ट कह सकते हैं। ऐसे लोगों ने जो मार्ग बता दिया हो वही शास्त्र है। भक्त हरि तो इससे भी आगे जाकर कहता है कि सत्पुरुष सहज रूप में जो कुछ कहते हैं वह भी शास्त्र ही है।

परिचरितव्याः सन्तः यद्यपि कथयन्ति ते न अपदेशम्।

यास्तेषां स्वैरःकथाः ता एव भवन्ति शास्त्राणि ॥

प्राचीन शास्त्रवचनों का अर्थ करना हो तो वह भी ऐसे शिष्ट व्यक्तियों को ही करना चाहिये। जीवन तत्त्वज्ञान या जीवन-दर्शन केवल पंडितों के पंजे में कभी न पड़ना चाहिये।

हमारे पूर्वजों ने कइ रखा है कि भूमि का भार दूर करने के लिये प्रत्येक युग में अवतार होते हैं। इस श्रुति का केवल शब्दार्थ लेकर बहुत से लोगों ने अपनी यह धारणा बना ली है कि जिस तरह नाव में बैठनेवालों की तादाद बढ़ जाने पर नाव उस बोझ को सहने में असमर्थ होकर डूब जाती है उसी तरह जनसंख्या के बढ़ जाने से पृथ्वी के लिये

अपनी पीठ पर का बोझ असह्य हो जाता है। वास्तव में देखा जाय तो पृथ्वी पर और पृथ्वी में जो जड़ द्रव्य है उसमें कोश्री बढ़ती-घटती होती ही नहीं है। राश्री जितने छोटे से दाने से ज़मीन पर बरगद जैसा बड़ा दरख्त अगता है; लेकिन उस दरख्त का अतिना बड़ा बोझ हवा, पानी और मिट्टी से ही पैदा हुआ होता है। फिर पेड़ के बढ़ने से ज़मीन का बोझ कैसे बढ़ेगा? घोड़े पर बैठे-बैठे अगर सवार अपनी थैली में से रोटी खा जाय तो उससे थैली का बोझ तो ज़रूर हलका होगा, और सवार के पेट का बोझ बढ़ जायगा, लेकिन उससे घोड़े को क्या मतलब? उससे तो अतना ही बोझ ढोना पड़ेगा। यही हाल पृथ्वी का भी है। पृथ्वी का जो भार बढ़ता है वह भौतिक नहीं बल्कि नैतिक है। उसे दूर करना अवतार का काम है। जब समाज में अनाचार बढ़ता है; स्वार्थ, विद्रोह, कलह और नास्तिकता बढ़ती है तब पृथ्वी के लिये वह बोझ असह्य हो जाता है और फिर पृथ्वी दीन होकर अपने विधाता-पालनकर्त्ता के पास गरीब गाय बनकर जाती है। सर्वान्तर्यामी परमात्मा दयालु होकर धर्मपरायण व्यक्ति के रूप में अवतार लेता है। अंगीठी को हिलाकर और फूँकनी से फूँक मारकर जिस तरह हम उसके अन्दर की अग्नि को प्रज्वलित करते हैं उसी प्रकार समाज को हिलाकर, धर्म की फूँक मारकर, धर्म का संस्करण करके अवतारी पुरुष सज्जनता की, मनुष्य प्रेम की और दैवी सम्पत्ति की पुनः स्थापना करता है। समाज के समझदार आदमी उस धर्मप्रेरणा को पहचानकर नास्तिकता के साथ उसे स्वीकार करते हैं।

अवतार का अद्देश्य धर्म-संस्थापना है। धर्मसंस्थापना के मानी कोश्री मत या कोश्री पंथ चलाना नहीं बल्कि लोगों में सत्य, दया, प्रेम, वासना सयम, सर्वभूतहितेतरतत्व आदि शुभ-मंगल तत्वों पर के विश्वास को जीवित करना है। जिसमें सबका कल्याण हो वह धर्म है। यह धर्म विश्वव्यापी, सनातन और असीलिये नित्य-नूतन होता है। सजीव, हलचल वाले, चैतन्ययुक्त शरीर पर मोहित होकर चित्रकार उसका चित्र बनाता है और मूर्तिकार उसकी मूर्ति बनाता है। जिन्होंने जीवित शरीर

को देखा है, और अशुके साथ सत्संग किया है अशुन्हें चित्र या मूर्ति को देखकर भी मूल चैतन्य का स्मरण हो आता है और अशुमें से चैतन्यमयी प्रेरणा मिलती है। परन्तु जिनका अनुभव और कल्पना चित्र या मूर्ति के बाहर जाते ही नहीं अशुके लिये वह एक बन्धन ही बन जाता है। चैतन्य की भूल भला मूर्ति से किस तरह मिटे ? जीवित मूर्तियाँ अशुदार करती हैं। निष्प्राण मूर्तियाँ गले में पत्थर बनकर डुबो देती हैं।

अवतारी पुरुषों के नामपर जो धर्म चलते हैं वे सचमुच अशुके धर्म नहीं हैं। प्रेम का सन्देश दूसरे स्थान को भेजने के लिये प्रेमपत्र भेजना पड़ता है। प्रेमपत्र ले जानेवाला सन्देशवाहक (कासिद) कोश्री प्रेमी नहीं होता। पत्र के कागज़, स्याही, स्याही के रंग, अक्षर के मरोड़, शब्द, भाषा, भाषा के अलंकार और शैली अशुमें से कोश्री भी प्रेम नहीं है। प्रेम तो अमूर्त है। लेकिन अशुन सब साधनों के बिना अशुका वहन कैसे होगा ? प्रेम को समझनेवाला अशुन सब साधनों का अशुपयोग करते हुआ भी अशुनपर निर्भर नहीं रहता। वह यह जानता है कि साधनों से प्रेम भिन्न है; और अशुसलिये साधनों को ही सब कुछ मानकर वह नहीं बैठा रहता। अशुसी न्याय से पैगम्बर भी अपने समाज में रूढ़ विचारों, रिवाजों और सिद्धान्तों को लेकर अशुन्हीं में अपना सन्देश भर देते हैं और लोगों को परोसते हैं। पुराने में से जितने के बारे में अशुन्हें यह विश्वास हो जाता है कि वह बिल्कुल निकम्मा और फँक देने लायक है अशुतने का ही वे विरोध करते हैं। जितना कुछ निभाने लायक हो अशुतने को निभा लेने की ओर अशुनका झुकाव रहता है। वे जो नये साधन, नये रिवाज या नयी संस्थाएँ अशुत्पन्न करते हैं और जिनके बारे में वे अत्यंत आदर और आग्रह बढ़ाते हैं अशुन वस्तुओं को भी वे अपने सन्देश-वाहक के तौर पर ही महत्व देते हैं। लेकिन अविद्या-द्वारा घिरी हुआ मनुष्य जाति ने तत्व के साथ गाँठ बाँधना छोड़कर तत्ववाहक या तत्वसंग्राहक बाह्य साधनों को ही महत्व दिया है और अशुसी के लिये झगड़े खड़े किये हैं। अशुससे विपरीत कुछ लोग तत्वों को केवल बौद्धिक

दृष्टि से ग्रहण करके ही सन्तोष मानते हैं। साधना पर अ़नुका विश्वास न होने के कारण सभी साधनों की वे अ़पेक्षा करते हैं। अ़िस बात को वे भूल जाते हैं कि धर्म केवल तत्त्वों के ज्ञान के लिये नहीं बल्कि जीवन परिवर्तन के लिये, आत्मशुद्धि के लिये, आत्मसाक्षात्कार के लिये होता है। सामान्य जन-समुदाय देवता को छोड़कर मन्दिर या मस्जिद की ही अ़ुपासना करता है और कुछ अ़ुत्साही किन्तु अ़नजान विप्लवी मन्दिरों को तड़कर देवताओं की रक्षा करना चाहते हैं। लेकिन असली ज़रूरत अ़ित्त बात की है कि मनुष्य मन्दिर को मन्दिर और अ़ीश्वर को अ़ीश्वर के तौरपर ही पहचाने। अ़ैसा होने पर साधन के बारे में साध्य के जितना ही आग्रह रखते हुअे भी वे साधन-पूजक न बनेंगे। प्रत्येक पैग़म्बर जो कुछ दे जाता है अ़ुसका शुद्ध रूप में सेवन होने के लिये यह ज़रूरी है कि अ़ुसका प्रतिक्षण संस्करण होता रहे क्योंकि जिसका नित्य संस्करण होता रहता है अ़ुसका नाश नहीं करना पड़ता। नित्यसंस्करण ही जीवन का साधन या व्याकरण है।

मुहम्मद पैग़म्बर से पहले अ़रबस्तान में बाबा अ़ब्राहम का धर्म प्रचलित था। अ़ुस धर्म में तरह तरह के दोष पैदा हो गये। अ़ुनमें से जो दोष मुहम्मद साहब को असह्य प्रतीत हुअे अ़ुनका अ़ुन्होंने कमर कसकर विरोध किया। लेकिन मक्का की यात्रा, काबा का चुंबन, वहाँ का स्नान, अ़ेक बत्ती आदि विधियों में कोअी दोष न देख अ़ुन्हें अ़िन्होंने जारी रहने दिया। बक्रअ़ीद का बलिदान भी स्वयं मुहम्मद साहब ने नहीं चलाया है। लेकिन अ़ुसके मूल में शिअि-अ़ियाल या रुक्मांगद के जैसी अ़लौकिक अ़ीश्वर-निष्ठा देखकर ही अ़ुन्होंने अ़ुसे रहने दिया। मांसाहारी लोगों में बक्रअ़ीद का बलिदान सहज ही शोभा देता है, लेकिन यही बक्रअ़ीद की क़ुरवानी हिन्दुस्तान में महाकलह की जड़ बन गयी है। तटस्थरूप से अ़िस्लाम का अ़ध्ययन करने पर मालूम हुअ़ा है कि बक्रअ़ीद की क़ुरवानी अ़िस्लाम का आवश्यक अ़ंग नहीं है। अ़िस्लाम के मानी हैं अ़ीश्वर के प्रति अ़नन्य निष्ठा। अ़िस्लाम का असली आग्रह

अश्वर की अद्वैतता के बारे में है। अनात्मा को आत्मा मानना अनीश्वर को अश्वर मानना, अिससे अिस्लाम को बड़ी चिढ़ है। हर धर्मनिष्ठ साधक और भक्त में तो वह होती ही है। जो विलासनिष्ठ हैं, धनलोलुप हैं, जान-माल-परस्त हैं, किताबपरस्त हैं वे सच्चे मुसलमान नहीं हैं। यह बात अलग है कि आजकल कितने ही मुसलमान औरों का अनुकरण करके ताज़िये निकालते हैं और मस्जिदपरस्ती का दोष करते हैं। लेकिन सच्चे अिस्लाम का मतलब है अश्वर-निष्ठा, गरीबों के प्रति दया, अश्वर प्रार्थना और धर्मसेवा और प्रत्येक धर्म के बारे में यही बात कही जा सकती है।

[४०]

प्रकीर्ण

ज्ञानकर्मसमुच्चयः —

गीता में बताया हुआ विचार प्रणाली का श्रवण-मनन करने पर मालूम होगा कि ज्ञान कर्म समुच्चयवाद गीता के लिये है ही नहीं। क्योंकि ज्ञान और कर्म दोनों शब्दों का प्रयोग गीता ने लगभग अकेले ही अर्थ में किया है।

‘भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः’ वाली कर्म की परिभाषा (गीता-८, ३) देखी जाय अथवा ‘अतज्ज्ञानमिति प्रोक्तं’ के पद के पहले दिक्दर्शित की हुआ ज्ञान की परिभाषा (गीता-१३, ७ से ११) और अठाहरवें अध्याय के ‘ब्रह्मकर्म स्वभावजम्’ (श्लोक ४२) पदों पर विचार किया जाय तो मालूम होगा कि गीता ने कर्म से मिलने वाले अन्तिम फल और ज्ञान से मिलने वाले अन्तिम फल में कोई फर्क नहीं किया है।

‘ज्ञानप्राप्ति हो जाने पर मोक्ष मिलता है’ जिस बात पर गहराश्री के साथ जब हम सोचने लगते हैं तब पहले हमें जिसका अर्थ निश्चित करना होगा कि ‘ज्ञानप्राप्ति हो जाने के क्या मानी ?’ शब्दों के अर्थ की प्रगल्भता, गहराश्री और व्यापकता कैसे कैसे बढ़ती गयी, जिस बारे में भी सोचना लाभप्रद होगा।

अनासक्ति का मतलबः—

मनुष्य चाहे जितना बुद्धिमान, सचेत, बहुश्रुत और कुशल हो तो भी श्रुतिके लिये सर्वज्ञ होना कभी संभव नहीं। जिसलिये श्रुतिके कार्य में ऐसा कुछ न कुछ हिस्सा जरूर रहेगा जिसका खयाल पहले से नहीं

किया गया है, जो ध्यान में, नहीं आया है, जिसे नहीं देखा गया है यानी जो अदृष्ट है। मनुष्य की अिस स्थिति के बारे में जिसे पूरा पूरा विश्वास हो गया है अिसके स्वभाव में ओक तरह की नम्रता, शरणागतता और ओश्वरनिष्ठा जरूर आयेंगी। 'यह विश्वव्यवस्था मेरी समझ में नहीं आ सकती; यह मेरे हाथ में नहीं है; विश्वरचना का अ्रुद्देश्य जिस तरह मेरी सफलता से सफल होने वाला है अ्रुस तरह मेरी विफलता से भी वह सफल ही होने वाला है' अिस तरह की ज्ञानयुक्त श्रद्धा के कारण मनुष्य नम्र और शान्त हो जाता है। अिस विश्वास से कि परममंगल परमात्मा के हाथ में विश्वतंत्र सुरक्षित है, श्रद्धावान मनुष्य निश्चित हो जाता है। अ्रुसकी प्रार्थना तो हमेशा यही रहेगी कि 'अिस योजना से भिन्न मेरा अलग अर्थ—संकुचित स्वार्थ—कभी न रहे; अिस तरह का क्षुद्रस्वार्थ दुर्भाग्य से मेरे हृदय में पैदा हो जाय तो वह असफल हो जाय, अ्रुस स्वार्थ का अभिमान मुझमें न हो, मैं तदाकार न होऊँ।' अिस सारी वृत्ति को अनासक्ति कहा जाय।

क्रोधः—

वासनाओं के कारण अभिभूत हुआ मनुष्य सर्वकल्याणकारी मंगल योजना को भूल जाता है और अ्रुस वजह से वह यह सोचकर बेचैन हो जाता है कि सृष्टि का तंत्र अ्रुसकी वासना की दृष्टि से अनुकूल नहीं चलता है। हाथ में पकड़ने की चक्की की खूँटी अपना निजी महत्व बढ़ाने के हेतु से अगर यह अ्रिच्छा करे कि चक्की अपने बाच की कील की चारों ओर न घूमकर अ्रुसके ही आस पास घूमती रहे, तो पीसने की क्रिया का जो हाल होगा वही हाल वासनाधीन मनुष्य के हाथ में सृष्टि का तंत्र पढ़ने से अ्रुसका होगा। यह देखकर कि विश्वतंत्र हमारा वासना के अनुकूल नहीं हो रहा है, आस पास की हर चीज के बारे में मनुष्य नया ही राग-द्वेष निश्चित करता है और आखिरकार दुनिया से खीझ अ्रुठता है। अिस खीझ या चिढ़ का ही दूसरा नाम क्रोध है।

स्मृतिभ्रंशः—

मनुष्य के आचरण में 'हम कौन हैं, कहाँ हैं, क्या करते हैं, हमारा और हमारी वृत्ति-कृति का आस-पास क्या असर पड़ रहा है' आदि का जागरूक विचार होना, जिसका अग्र भान रहना ही स्मृति है। वासना-धीन मनुष्य जब गुस्से से पागल हो जाता है तब अस्मृति नहीं रहती और जिसलिये सत अवेग अस्मृति का विवेक करने वाली और अचित्त समय पर निर्णय देने वाली व्यवस्थापक बुद्धि का नाश होता है। जिस तरह की बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का अधःपतन पूर्ण रूपेण हो जाता है।

यज्ञः—

किसी शीशे की हँडिया के नीचे कोथी पौदा पानी के साथ रखा जाय और उसे पर्याप्त प्रकाश मिलता रहे तो भी हवा के अभाव में कुछ समय बाद वह मर जायगा। जिसी तरह टेबिल पर ओंधी रखी हूथी हँडिया के नीचे पौदे के बजाय चूहा रखा जाय और वहाँ उसे खाने पीने को मिलता रहे तो भी हवा के अभाव में वह मर जायगा। लेकिन अगर एक ही हँडिया के नीचे चूहा और पौदा दोनों रखे जायँ तो चूहे के पेट से निकलने वाली हवा पौदे का पोषण देगी और पौदे के पत्तों से निकलने वाली हवा चूहे के लिये प्राणवायु—आक्सीजन—मुहैया करेगी। जिस तरह ये दोनों (पौदा और चूहा) परस्परावलंबी बनकर एक दूसरे को पोषण देंगे और ज्यादा देर तक ज़िन्दा रहेंगे। दोनों के जिस लेन-देन का अनुपात अगर ठीक जम जाय तो हवा के अभाव में मरने की आफ़त अनु दोनों पर कभी न आयेगी। जिस व्यवस्था को अंग्रेज़ी में Symbiosis कहते हैं। यही हमारा यज्ञ है। सारे विश्व में यज्ञ-प्रभु परमात्मा ने ऐसा प्रबन्ध रखा है। जिस व्यवस्था को पहचान कर बुद्धि पुरस्तर यज्ञनिष्ठ रहना मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। यज्ञनिष्ठा से ही मनुष्य निष्पाप और अहि-परलोक में सुखी होता है तथा विश्वमंगलता का सेवक बनता है। जन-संख्या बढ़ जाने से पृथ्वी का बोझ नहीं बढ़ता

किया गया है, जो ध्यान में, नहीं आया है, जिसे नहीं देखा गया है यानी जो अदृष्ट है। मनुष्य की अिस स्थिति के बारे में जिसे पूरा पूरा विश्वास हो गया है अिसके स्वभाव में ओक तरह की नम्रता, शरणागतता और ओश्वरनिष्ठा जरूर आयेगी। 'यह विश्वव्यवस्था मेरी समझ में नहीं आ सकती; यह मेरे हाथ में नहीं है; विश्वरचना का अुद्देश्य जिस तरह मेरी सफलता से सफल होने वाला है अुस तरह मेरी विफलता से भी वह सफल ही होने वाला है' अिस तरह की ज्ञानयुक्त श्रद्धा के कारण मनुष्य नम्र और शान्त हो जाता है। अिस विश्वास से कि परममंगल परमात्मा के हाथ में विश्वतंत्र सुरक्षित है, श्रद्धावान मनुष्य निश्चित हो जाता है। अुसकी प्रार्थना तो हमेशा यही रहेगी कि 'अिस योजना से भिन्न मेरा अलग अर्थ—संकुचित स्वार्थ—कभी न रहे; अिस तरह का लुब्धस्वार्थ दुर्भाग्य से मेरे हृदय में पैदा हो जाय तो वह असफल हो जाय, अुस स्वार्थ का अभिमान मुझमें न हो, मैं तदाकार न होऊँ।' अिस सारी वृत्ति को अनासक्ति कहा जाय।

क्रोधः—

वासनाओं के कारण अभिभूत हुआ मनुष्य सर्वकल्याणकारी मंगल योजना को भूल जाता है और अुस वजह से वह यह सोचकर बेचैन हो जाता है कि सृष्टि का तंत्र अुसकी वासना की दृष्टि से अनुकूल नहीं चलता है। हाथ में पकड़ने की चक्की की खूँटी अपना निजी महत्व बढ़ाने के हेतु से अगर यह अिच्छा करे कि चक्की अपने बच की कील की चारों ओर न घूमकर अुसके ही आस पास घूमती रहे, तो पीसने की क्रिया का जो हाल होगा वही हाल वासनाधीन मनुष्य के हाथ में सृष्टि का तंत्र पड़ने से अुसका होगा। यह देखकर कि विश्वतंत्र हमारा वासना के अनुकूल नहीं हो रहा है, आस पास की हर चीज के बारे में मनुष्य नया ही राग-द्वेष निश्चित करता है और आखिरकार दुनिया से खीझ अुठता है। अिस खीझ या चिढ़ का ही दूसरा नाम क्रोध है।

स्मृतिभ्रंशः—

मनुष्य के आचरण में 'हम कौन हैं, कहाँ हैं, क्या करते हैं, हमारा और हमारी वृत्ति-कृति का आस-पास क्या असर पड़ रहा है' आदि का जागरूक विचार होना, जिसका श्रुत भान रहना ही स्मृति है। वासना-धीन मनुष्य जब गुस्से से पागल हो जाता है तब श्रुत में यह स्मृति नहीं रहती और जिसलिये सत श्रुत असत् का विवेक करने वाली और श्रुतित समय पर निर्णय देने वाली व्यवस्थापक बुद्धि का नाश होता है। जिस तरह की बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का अधःपतन पूर्ण रूपेण हो जाता है।

यज्ञः—

किसी शीशे की हँडिया के नीचे कोथी पौदा पानी के साथ रखा जाय और श्रुत पर्याप्त प्रकाश मिलता रहे तो भी हवा के अभाव में कुछ समय बाद वह मर जायगा। जिसी तरह टेबिल पर ओंधी रखी हथी हँडिया के नीचे पौदे के बजाय चूहा रखा जाय और वहाँ श्रुत खाने पीने को मिलता रहे तो भी हवा के अभाव में वह मर जायगा। लेकिन अगर एक ही हँडिया के नीचे चूहा और पौदा दोनों रखे जायँ तो चूहे के पेट से निकलने वाली हवा पौदे का पोषण देगी और पौदे के पत्तों से निकलने वाली हवा चूहे के लिये प्राणवायु—आक्सिजन—मुहैया करेगी। जिस तरह ये दोनों (पौदा और चूहा) परस्परावलंबी बनकर एक दूसरे को पोषण देंगे और ज्यादा देर तक ज़िन्दा रहेंगे। दोनों के जिस लेन-देन का अनुपात अगर ठीक जम जाय तो हवा के अभाव में मरने की आफत श्रुत दोनों पर कभी न आयेगी। जिस व्यवस्था को अंग्रेज़ी में Symbiosis कहते हैं। यही हमारा यज्ञ है। सारे विश्व में यज्ञ-प्रभु परमात्मा ने ऐसा प्रबन्ध रखा है। जिस व्यवस्था को पहचान कर बुद्धि पुरस्सर यज्ञनिष्ठ रहना मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। यज्ञनिष्ठ से ही मनुष्य निष्पाप और श्रुत-परलोक में सुखी होता है तथा विश्वमंगलता का सेवक बनता है। जन-संख्या बढ़ जाने से पृथ्वी का बोझ नहीं बढ़ता

है, लेकिन यज्ञ बंद हो जाने से, मनुष्य यज्ञपराङ्मुख हो जाने से समाज हतबल होता है, पृथ्वी का बोझ बढ़ता है और फिर विप्लव हो जाता है ।

हर मनुष्य ने आहार, रक्षण, विद्या, आनन्द आदि बातों में जो कुछ प्राप्त किया होगा वह सब फिर से उसी प्रकार का पैदा करके अपने उपभोग से पैदा होने वाली दरिद्रता को अपने परिश्रम से दूर करना—असि का नाम यज्ञक्रिया है । थोड़े में कहा जाय तो यज्ञ भोगों का मुआवज़ा है । समाज परस्पर-सम्बद्ध और अकेलजीव होने की वजह से सबकी तरफ से सबको यज्ञ करना चाहिये । जिसकी समझ में यज्ञ का रहस्य आया हो उसे जमा खर्च ठीक होने तक सबकी तरफ से परिश्रम करना ही चाहिये । अज्ञ लोगों का बोझ शानी लोग अुठायें यही धर्म है, यही न्याय है; क्योंकि दुनिया के अज्ञान की जिम्मेदारी शानी लोगों के सिरपर ही आ पड़ती है ।

विभूति:—

गीता के सातवें और दसवें अध्याय में विभूतियों का वर्णन आता है । यह कहकर कि अिस दुनिया में जो कुछ है वह भगवान से ही पैदा हुआ है, सारे जगत् का प्रभव और प्रलय वह परमात्मा ही है, भगवान ने बताया कि सभी भूतों या जीवों में बुद्धि, ज्ञान, असंमोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख-दुःखादि द्वन्द्व, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान आदि सब भाव परमेश्वर से ही सम्बन्धित हैं और बाद में अुन्होंने विस्तार के साथ अिसका वर्णन किया कि परमात्मा से पैदा होने वाले भूतजातों भूतों में ओश्वरी अंश यानी ओश्वर्य का अुत्कर्ष जहाँ-जहाँ होगा वहाँ वहाँ स्वयं अुनकी विभूति है । भगवान ने अुर्जुन से यह भी कहा कि अिन विभूतियों का कोअी अंत या पार नहीं है । तब अुर्जुन के मन में यह वेचैनी पैदा हांगयी कि क्या अिस विभूति-विस्तार के दिव्य दर्शन में कर सकूँगा ? क्या पृथक् भावों को अेकत्र करके समस्त रूप से अुनके दर्शन करना संभव है ? क्योंकि सब भूतों में अेक और अव्यय भाव

देखना, विभक्तों में अविभक्त को पहचानना ही सच्चा ज्ञान है। जब भूत-पृथक् भाव को अकेले स्थान में प्रस्थापित देखना संभव होगा और उस अकेले भाव में से ही यह सब विस्तार हुआ है ऐसी प्रतीति होगी तभी ब्रह्म का आकलन हुआ कहना चाहिये।

भगवान ने गीता के दसवें अध्याय में जिस विभूतियोग का वर्णन विस्तार के साथ किया है श्रुति का साक्षात्कार म्यारहवें अध्याय में अर्जुन की दिव्य दृष्टि को करा दिया। और जिस तरह के दोहरे कृपा-प्रसाद से भगवान की प्रवृत्ति का रहस्य खोलने या उसका आकलन करने का अधिकार श्रुति से प्राप्त करा दिया।

असलिये हम यह जान लें कि विभूतिमत्त्व क्या चीज़ है। दुनिया की सभी चीज़ें और सभी प्राणी तथा श्रुति के सारे भाव परमात्मा से ही पैदा हुए हैं। सत्त्वों की उत्तम मध्यम और सब कनिष्ठ स्थितियाँ श्रुति के कारण हैं। लेकिन हर अकेले में श्रीश्वरी तत्व कम या अधिक मात्रा में व्यक्त होते हैं। बड़ी खिड़की से ज्यादा रोशनी आती है और छोटी से कम, बीच में पतले शीशे में से रोशनी चारों तरफ फैलती है, मामूली शीशे में से वह सिर्फ आरपार चली जाती है। अपारदर्शक चीज़ में से वह दूसरी ओर बिलकुल ही नहीं जाती। बिल्ली शीशे में से आरपार जाते समय रोशनी टूटती है, फूटती है और अंग शुभ्र रंग के सात अलग अलग रंग बन जाते हैं। वही रोशनी जब बीच में मोटे, सूक्ष्मदर्शक शीशे में से केन्द्रीभूत होकर चली जाती है तब वह अत्यन्त तेजस्वी और तपस्वी बन जाती है। इसी न्याय से जिन व्यक्तियों, सत्त्वों या पदार्थों की घटना में किसी अकेले गुण या पद्धति का आत्यंतिक उत्कर्ष हुआ हो श्रुति सत्त्वों को विभूति कहते हैं। हिमालय का बड़प्पन उसकी सर्वोच्च चोटी में है; पानी की जीवनता उसके रूपगुण में है, प्रभा की चंडता या सौम्यता के कारण ही सूर्य या चन्द्र को महत्व मिला है; अपनी शक्ति, तेज, प्रभाव, कान्ति, समृद्धि, सात्विकता, दाहकता या इसी तरह के किसी असाधारण गुण के कारण जिस जिस वस्तु को विशेषता प्राप्त

होती है वह भगवान की ही विभूति है। दुनिया के अन्दर का भला-बुरा, अष्ट-अनिष्ट, सब कुछ भगवान से ही है जिसलिये ज़ुआरियों में शकुनी भी श्रीश्वर की ही विभूति है। श्रुति की अच्छा करने वालों को सभी विभूतियों का अनुशीलन वा अनुकरण नहीं करना चाहिये। लेकिन यह पहचानकर कि हर अंश में श्रीश्वरी तत्व ही है; और यह ध्यान में रखकर कि शीघ्र या देरी से सभी भगवान के पास पहुँचनेवाले हैं, मनुष्य को चाहिये कि वह अहंकार तथा तिरस्कार दोनों छोड़ दे और शुभ विभूतियों को प्राप्ति के लिये अखंडरूप से कोशिश करता रहे।

व्यवहार में हम किसी को महान् पुरुष के तौर पर पहचानते हैं, किसी को पामर कहते हैं, कोअरी मामूली दर्जे का होता है और कोअरी अलौकिक बन जाता है। यह फर्क कैसे पड़ता है? शकराचार्य जैसा सन्यासी, जनक के समान कर्मयोगी, अर्जुन-शुद्ध जैसे भक्त, कबीर जैसे ज्ञानी, और गोरखनाथ जैसे तपस्वी सब आप और हम जैसों की परिस्थिति में ही पले-बढ़े हैं। वही पृथ्वी, वही जनसमाज, वे ही कर्तव्य, वही आहार और दिन के अतने ही चौबीस घंटे हर अंक का मिले थे, तो फिर आम लोगों में और अतने कैसे फर्क पड़ गया? अंक ही तरह के गन्ने से कोई ज्यादा रस चूस सकता है तो कोअरी कम। जेल में मिलनेवाली दाल-तरकारी और दो रोटियों से मेरे जैसा आदमी जीने के लिये ज़रूरी पोषण भी नहीं प्राप्त कर सकता और कोअरी पक्का डाकू अतने ही आहार से अपने बदन को गठीला रखने लायक पोषण खींचकर ले सकता है। रस चूसने का यह जो शक्तिभेद है वह हर अंक के अन्दर की श्रुत्यता पर निर्भर रहता है। किसी काव्य या धर्मवचन से कितना भाव लेना चाहिये यह तो हर एक की संस्कारिता पर निर्भर रहता है।

यह श्रुत्यता ही विभूति है। अथले पानी में अूपर अूपर तैरते रहना मामूली लोगों का स्वभाव है। अतने ही समय में और असी परिस्थिति में गहरी डुबकी लगाकर तह तक पहुँचना जिनके लिये सम्भव हुआ अुन्हीं को विभूतिमत्त्व का रहस्य मालूम हुआ। जिनमें यह श्रुत्यता

अधिक होगी अतः अतः अतः या अपकर्ष बढ़ी तेज़ी से और बहुत ज्यादा होगा, और असलिये जिनमें यह अतः है अतः अपने के अतः मार्ग की तरफ न जाने देने के लिये सामान्य जीवों की अपेक्षा अधिक सतर्क रहना चाहिये। और हर ओर को अपना स्वभाव व स्वधर्म पहचान कर अतः, तेजस्विता और तरस्विता के साथ अपने अन्दर के विभूति-मत्त्व को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये। यही जीवन कर्तव्य है और इसी में जीवन की सफलता है।

यद्यद्विभूति मत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ।

तत् तत् श्रेव.....सम तेजोऽशसम्भवम् ॥

मनुष्य के जीवन में बारबार अठनेवाले सनातन सवाल:—

(१) आध्यात्मिक (दार्शनिक) सवाल :—

येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये

अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके ।

(२) नैतिक सवाल :—

किं कृत्वा सुकृतं भवेत् ।

(३) मानसिक सवाल :—

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः ।

(४) धार्मिक सवाल :—

किमहं पापकरवम् । किमहं साधु नाकरवम् ॥

ॐ नमो नारायणाय पुरुषोत्तमाय

मनुष्य-समाज की धार्मिक श्रुपासना की आधुनिक, शास्त्र-शुद्ध (वैज्ञानिक) और अत्यंत शुद्धत सीढ़ी श्रुपर के मंत्र में व्यक्त होती है। नारायण के मानी हैं मनुष्य समाज के हृदय में निवास करने वाला अंतर्धामो परमात्मतत्त्व। नर यानी मनुष्य। जिसमें स्त्री पुरुष आदि सब आगये। जिस सबके त्रिकालव्यापी समूह या समाज को ही नार कहते हैं। नार अर्थात् मनुष्यकोटि, मानवता। जो अतीत में हो गये हैं, आज मौजूद हैं और आगे होनेवाले हैं वे सब मानव जिसमें अन्तर्भूत होते हैं ऐसी सनातन यानी नित्य मनुष्यजाति अर्थात् नार जिसका अयन यानी आश्रय स्थान बन गया है वह मनुष्यहृदय में अखंडरूप से व्यक्त होनेवाला परमात्मा 'नारायण' नाम से पहचाना जाता है। जिस विश्व में जो कुछ जड़ता महसूस होती है वह नश्वर है, निस्तार है। साररूप, सनातन, शुद्ध तथा नित्य और जिसीलिये अन्वेष्टव्य, मृग्य एवं प्राप्य नारायणतत्त्व को ही जीवन का ध्येय बनाया जाय, जिस के लिये और जिस में जीया जाय—ऐसी दृढ़ निष्ठा रखनेवाला बलवान युवान भक्त सत्प्राग्रही प्रह्लाद नारायण का श्रुपासक था; जिसलिये 'नारायण' नाम के साथ ही सत्य की वीर्ययुक्त अनन्य श्रुपासना भी ध्यान में आती है। प्राचीन तथा अर्वाचीन महात्मा कहते आये हैं कि प्रत्येक नर यानी स्त्री पुरुष को जीवन-साधना के द्वारा अन्त में नारायणरूप बनना है। नारायण का ध्यान करना के मानी हैं नरजन्म का अन्तिम अदृष्टि या ध्येय अखंडरूप से ध्यान में रखना। नर का अन्तिम और अनन्त विकास ही नारायणतत्त्व है। आज हमें यह स्थिति प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन

ॐ नमो नारायणाय पुरुषोत्तमाय

सब संभव अपायों से और जल्द से जल्द यह स्थिति प्राप्त कर लेनी है जिसकी स्मृति और साधना 'नमः' शब्द से व्यक्त होती है। जिस तरह नदी सागर की ओर ही बहती है उस तरह अपूर्ण के पूर्ण की ओर बहने को ही 'नमस्कार' कहते हैं।

पुरुष यानी नवद्वार के जिस पुर यानी देह में शयन करनेवाला, रहनेवाला, निवास करनेवाला आत्मा—साधनाक्षम जीव। स्त्री और पुमान् (मर्द) दोनों का जिसमें समावेश होता है। (जिस तरह 'दिवस' शब्द में दिवस (दिन) और रात दोनों का समावेश हो सकता है अथवा पितर शब्द में पिता और माता दोनों आ जाते हैं उस तरह 'पुरुष' शब्द में पुरुष और स्त्री दोनों का समावेश होता है।) यह पुरुष व्यक्ति के रूप में एक देह में रहता है, यही समाज के रूप में त्रिकालव्यापी समुदाय में रहता है और विराट रूप में सारे विश्व में रहता है। जिस तरह हम जिस व्यक्ति में पुरुष रूप में (Personality पर्सनालिटी के तौर पर) पहचानते हैं उस तरह सारे विश्व में सूर्यचन्द्रादि ग्रह तथा नक्षत्र-ताराओं के समुदाय में भी पुरुषरूप में ही देखना चाहिये। मनुष्य समाज का विचार करते समय भी हमें यह जान लेना चाहिये कि समष्टि रूप में वह एक पुरुष है।

'पुरुष ओवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम्।' विविधवर्गात्मक मनुष्य समाज भी अविकल पुरुष ही है। जिस पुरुष के दो पहलू हैं: क्षर तथा अक्षर। भूतरूप में देखने पर वह क्षर जैसा मालूम पड़ता है और उसके अन्दर के कूटस्थ तत्त्वों का विचार करने पर यह शायतन हो जाता है कि वह अक्षर है। जिस क्षर-अक्षर की साधना जिस आदर्श को सिद्ध करना चाहती है उस पुरुषत्व का 'पुरुषोत्तम' नाम है। आज का मनुष्य अपूर्ण है, असम है और सदोष है। आज का विश्व अपूर्ण है, असम है और सदोष है। उसे पूर्ण, सम तथा निर्दोष यानी भूमा और बृहत् बनना है, अर्थात् पुरुषोत्तम बनना है। विराट पुरुष का यह अन्तिम आदर्श ही पुरुषोत्तम है। आत्मोपम्य के द्वारा विश्वात्मिक का

साक्षात्कार करने पर ही यह पुरुषोत्तम पद प्राप्त होगा। त्रिसलिये विश्वात्मैक्य ही पुरुष का 'पुरुषार्थ' है। मोक्ष तो विश्वात्मैक्य का केवल प्राथमिक साधन है। धर्म-अर्थ-काम जिस मात्रा में पुरुष को मोक्ष की ओर ले जायेंगे उस मात्रा में उन्हें भी उपलक्षणा से पुरुषार्थ कहने में कोश्टी हर्ज नहीं है। पुरुषोत्तम-प्राप्ति के लिये पुरुष को जो साधना करनी होती है, जो पुरुषार्थ करना होता है, जो निरलस, अखंड तथा वधमान पराक्रम करना होता है वह 'नमः' शब्द ने व्यक्त किया है।

त्रिन सत्र का आद्य कारण अथवा मूल आधार जो आस्तिकतारूपी श्रद्धा है उसी का नाम 'ॐ' है। 'ॐ' अर्थात् 'हाँ' ! जहाँ त्रिंकार, निषेध, अभाव या अश्रद्धा को तनिक भी स्थान नहीं है। उस पदवी को, उस वृत्ति को, उस श्रद्धा को 'ॐ' कहते हैं। 'ॐ' अजर-अमर और अखंड आस्तिकता है। 'मेरा जीवन सत्यरूप है, उसका अन्तिम आदर्श सत्यरूप है, उस आदर्श तक पहुँचना सम्भव है, त्रिस पहुँचने की यात्रा अथवा साधना कृतार्थ होने को समर्थ है, त्रिस तरह का दृढ़ विश्वास ही यह 'ॐ' कार है। सच्चिदानन्दरूपी प्रभु से वह भिन्न नहीं है। त्रिस-लिये उसका स्मरण करके ही सत्र ध्यान चलना चाहिये। और ध्यान-पूर्वक ही सत्र साधना यानी पराक्रम होना चाहिये। यह साधना जैसे-जैसे सिद्ध होती जायेगी, ध्येय का साक्षात्कार जैसे-जैसे होता जायगा वैसे वैसे प्राप्ति का आनन्द भी त्रिस मंत्र से ही व्यक्त होता है। यह सत्र हेतु मन में रखकर ही त्रिस मंत्र का सरहस्य जप कहा गया है।

समन्वय-संस्कृति

यह हमेशा ध्यान में रहना अुपयं गी है कि मनुष्य की ज्ञानोपासना के मुख्य-मुख्य क्षेत्र कौन से हैं। मनुष्य की हमेशा यह खोजने की कोशिश चलती रहती है कि अुसके आसपास की सारी दुनिया कैसी है और अुसका वह क्या अुपयग कर सकता है। मनुष्य को यह लगन हमेशा लगी रहती है कि वह जीये और अुसका जीवन सुखी, समृद्ध, समर्थ तथा कृतार्थ बने। अिसलिये वह अपने आसपास के, पहले संकुचित और बाद में विशाल जीवन को जाँच परखकर देखता रहता है। अिसके बाद वह अपने सामाजिक जीवन से परिचित हो जाता है और फिर वह समाजशास्त्र की तरफ मुड़ता है। अिस अेक शास्त्र की अुसने असंख्य शाखायें बनायी हैं। समाजशास्त्र की चिकित्सा करते करते अुसे अपने और दूसरे लोगों के मनोव्यापार का अन्दाजा लगाना पड़ता है। अिसी में से मनुष्य का मनोविज्ञान पैदा होता है।

मनोविज्ञान की मीमांसा में मनुष्य को अध्यात्म मिलता है और अिस अध्यात्म के बल पर जब वह बाह्य जगत् की भी खोजबीन करने लगता है तब अुसे दर्शनशास्त्र का दर्शन होने लगता है। जब विश्व के रहस्य में से परम त्मा का आकलन हो जाता है और अन्तर्मुख वृत्ति से आत्मा का आविष्कार होता है, तब मनुष्य अध्यात्मशास्त्र के अध्ययन के लिये लायक बन जाता है। यह अध्यात्मशास्त्र मानव की तीनों तरह की ज्ञानोपासना—भौतिक शास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र की त्रिपुरी—को प्रभावित करता है और नया अर्थ प्रदान करता है।

अस तरह हमारे पूर्वजों ने अध्यात्मशास्त्र की प्रेरणा के वशीभूत होकर जो विविध ज्ञानोपासना की और अस्मिन् से पुरुषार्थ के जो आदर्श निश्चित किये; जीवनवीर्य बनकर जो प्रयोग किये और समाज को जो स्वास्थ्य और स्थिरता प्राप्त करा दी वह सब हमारी भारतीय संस्कृति है। अतः आध्यात्मिक और जीवननिष्ठ संस्कृति के स्वरूप की मीमांसा करते समय जो कुछ दिखायी दिया अस्मिन् से कुछ हिस्से की रचना अतः किताब में की गयी है।

हिन्दुओं के समाजकारण अर्थात् समाजनीति में संस्कार, वर्ण-व्यवस्था, आश्रमव्यवस्था और पुरुषार्थों का क्रम आदि सभी बातें आ जाती हैं।

अतः बारे में शायद हमारे प्रयोग संकुचित होंगे। कभी-कभी ऐसा भी हुआ होगा कि मूल कल्पना तो भव्य है मगर असे अमल में लाने का तरीका बिलकुल वेदंगा है। कहीं-कहीं ऐसा भी हुआ होगा कि अस्मिन्-अस्मिन् जमाने में हमारे प्रयोग बिलकुल सफल और कल्याणदायी साबित हुआ थे, लेकिन आज वह प्रकार कालग्रस्त हो जाने के कारण निःसत्त्व हुआ होगा और कभी प्रकार वास्तव में वैसे रही न भी हो जैसा कि हमें लगता है, और भविष्यकाल की विशाल तथा दृढ़ बुनियाद पर वह नये-नये रूप धारण करने वाले होंगे और नयी कृतार्थता सिद्ध करने वाले होंगे।

अतः सब बातों का सतर्कता किन्तु लगन के साथ, श्रद्धायुक्त बुद्धि-शक्ति से निरीक्षण और चिन्तन करना आवश्यक है। अतः चिन्तन के बलपर अगर हम फिर से अपने पूर्वजों की तरह प्रयोगपरायण बन गये; और किताबी प्रमाण और रूढ़ियों के प्रमाण का अन्वापन हमने छोड़ दिया, तो नये-नये प्रयोग करके कालोचित समाज का निर्माण करने की हिम्मत हममें आ जायगी।

जब हम चातुर्वर्ण्य के रहस्य को भूल गये अस्मिन् जमाने में लोगों में अतः संस्था के प्रति अत्यंत आग्रह और अंधी श्रद्धा पैदा हो गयी।

चातुर्वर्ण्य किसलिये है जिस बात का खयाल किये बिना ही लोग चातुर्वर्ण्य पर गर्व करने लगे जिसका नतीजा यह हुआ कि वर्णव्यवस्था का लाभ तो हमें मिला ही नहीं, झुलटे हमारी रूढ़ि की दासता बढ़ गयी

अतः पहले यह बताना पड़ा कि जाति के मानी वर्ण नहीं हैं। वर्ण-व्यवस्था की स्थापना खान-पान तथा शादी-ब्याह के सम्बन्धों को तोड़ने के लिये नहीं बल्कि समाज सेवा के क्षेत्रों को आजीविका तक सीमित करने के लिये की गयी थी। वर्ण व्यवस्था ने परम्परागत कुशलता का संग्रह किया, स्वधर्म का तत्व लोगों को सिखाया, बेहूदा होड़ को रोक रखा और लोगों को जिस बात का भान करा दिया कि समाज-व्यवस्था की सब श्रिकाश्रियाँ समाज-शरीर के अवयवों की तरह हैं। वर्ण व्यवस्था का सच्चा स्वरूप ध्यान में आ जाने के बाद ही खान-पान तथा शादी-ब्याह के सम्बन्धों की समाज की संकुचितता ढीली पड़ गयी और लोगों को जिस बात की प्रतीति हुआ कि वर्णव्यवस्था में भी परिवर्तन करने का उन्हें अधिकार है।

अब हमें शुद्ध वैज्ञानिक ढंग से तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अपनी समाज-नीति का विचार करना चाहिये। जिस तरह समाज के सामने ओक यह विचार पेश किया गया है कि चातुर्वर्ण्य के बदले सातवर्ण्य हो और उसमें भी अलग क्षत्रियवर्ण न रहे, उसी तरह यह बात भी जनता के सामने प्रधान रूप से रखी जानी चाहिये कि आज का जमाना वर्ण-व्यवस्था—फिर वह चारों की हो, सात की हो या सात सौ की हो—को सुखा देने का जमाना है।

बहुतों ने यह झुम्मीद रखी कि आज की प्रचलित जाति-व्यवस्था में से नयी वर्णव्यवस्था का निर्माण किया जा सकेगा। अब हमें देखना यह है कि क्या पुरानी वर्णव्यवस्था को फिर से शुरू करके हिन्दुओं का संगठन करना सम्भव होगा या हिन्दुओं में से ही पैदा हुये मुसलमान, श्रीसाध्वी आदि समाजों तथा हमारे साथ पड़ोसी के नाते सैकड़ों बरस तक रहकर यहाँ के ही स्थायी निवासी बने हुये पारसी

समाज के साथ हम पहले ओक रूप बनें ? यानी यह कि सत्र वर्णों की भिन्न-भिन्न मनोरचनाओं तथा आदर्शों का मेल करके ओक ही वर्ण की प्रस्थापना की जाय और दुनिया में हिन्दुस्तान को प्रतिष्ठा का स्वतंत्र स्थान मिल जाने के बाद भविष्यकाल के अनुरूप चाहे जो समाज-रचना बनाने की तैयारी की जाय ?

हमारा आजतक का अतिहास, आज की दुनिया की हालत और भविष्यकाल के लिये हम जो आदर्श बना रहे हैं उन सबका विचार करने पर मालूम होगा कि हमें ओक औसी विशाल संस्कृति का निर्माण करना है जिसका खयाल तक किसी को नहीं हुआ होगा ।

शिवाजी महाराज से पहले प्राचीन का अद्भुत करने का प्रयत्न विजयनगर साम्राज्य ने कर देखा । लेकिन अतीत काल कभी वापस नहीं आता । शिवाजी महाराज ने पुराने को नया रख दिखलाया । आज भी आर्य समाज ने वैदिक काल को वापस लाने की कल्पना कर देखी । सनातनी हिन्दुओं ने हिन्दू संगठन कर देखा । लेकिन पुराने को नया रख दिये बिना भविष्यकाल का आवाहन ही नहीं हो सकता; जिसका कोशिश क्या करे ? अब अतिहास क्रम से हिन्दुस्तान में आकर स्थाया हुआ सब धर्मों का समन्वय करना अनिवार्य या अपरिहार्य हो बैठा है । स्वकीयों ने जिन जिन धर्मों का स्वीकार किया है और जो-जो धर्म हमारे यहाँ सैकड़ों बरस से रहते आये हैं उनके साथ हम अभी और कितने दिनों तक पराये की तरह बरताव रखेंगे ? यह ठोक है कि विदेशी लोग अिन धर्मों को यहाँ ले आये, लेकिन यह भी अतुना ही सही है कि उनका स्वीकार करने वाले यहाँ के, स्वकीय, ही हैं । अिन स्वकीयों को अिन सब धर्मों के प्रति आत्मीयता का अनुभव होता है अितना साधित हो जाने के बाद हमारे सामने दो ही मार्ग रहते हैं । ओक यह कि स्वकीयों ने अिन धर्मों का स्वीकार किया है अिसलिये अिन धर्मों को ही स्वकीय समझना और दूसरा यह कि स्वकीयों ने विदेशी धर्मों का स्वीकार किया है अिसलिये स्वकीयों को ही विदेशी बनाना । यह दूसरा

मार्ग हिन्दू संस्कृति के स्वभाव के विपरीत होने पर भी हमने आज तक
 उसे आजमाकर देखा लेकिन भारतीय स्वधर्म के विरुद्ध बरताव रखकर
 हमारी प्रगति कैसे होगी ? गलती ध्यान में आते ही उसे दुरुस्त करना
 चाहिये । अब से हमें यह मान लेना चाहिये कि जो धर्म स्वकीयों
 को मंजूर हैं वे सब स्वकीय ही हैं; और जिस बुनियाद पर ही हमें
 अपनी समाजनीति चलानी चाहिये । उसी में से हमें अपनी संस्कृति
 की कृतार्थता मिलनेवाली है ।

यह विचार भारतीय परंपरा के अनुरूप होने पर भी पिछले पचास
 बरसों की हिन्दुओं की प्रवृत्ति के अनुसार नहीं है । जिसके स्वागत के
 लिये हिन्दू मन को तैयार करने के लिये बहुत बड़ी तादाद में साहित्य
 पैदा होना चाहिये और बहुत बड़ा सामाजिक तथा सांस्कृतिक आन्दोलन
 हो जाना चाहिये । आज जिस किताब में वह करना सम्भव नहीं है, आज
 तो सिर्फ उसका सूचन करके ही सन्तोष करना पड़ता है । केवल सनातनी
 तार्किक दलीलों या शब्दाडम्बरों से काम लेकर अब जिस विषय को खम
 नहीं किया जा सकता । महाराष्ट्र ने पिछली दो पीढ़ियों में अद्भुत वृत्ति
 धारण करके सुधारकों को बहुत सताया, लेकिन अन्त में ये अद्भुत ही
 धीरे-धीरे नये सुधारों के प्रवाह में बह गये ! जिस बारे में भी हमारे
 नेता अगर किसी ढंग पर चले तो काँची आश्चर्य की बात नहीं !

आश्विदा भी सर्वसमन्वयकारी नये सुधारों के बारे में पुराना खेल खेलना
 असम्भव नहीं है । जिस टेकिनक या तंत्र में हम काफी होशियार भी हैं ।
 लेकिन दुनिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है । पुराने खेलों की हमें आदत
 पड़ गयी है; लेकिन जिससे वे कम महँगे यानी हानिकर साबित न हो
 सकेंगे । अब भविष्यकाल अन्हों का है जिनके ध्यान में यह बात आ
 जायेगी कि समाज द्रोह करके ही सच्चे सुधारों का विरोध करना सम्भव है ।

वर्धा

१७-३-४६

• मराठी 'हिन्दूचें समाजकारण' की प्रस्तावना से ।

सामाजिक भूमिका

स्वर्गीय श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अके जगह लिखा है कि हिन्दुस्तान का सवाल वास्तव में राजनैतिक नहीं बल्कि सामाजिक है। आज जब कि हम स्वराज्य के द्वार तक आ पहुँचे हैं, और केवल औपचारिक तौरपर ही क्यों न हो, अंग्रेज हमारी संपूर्ण स्वतंत्रता को स्वीकार कर रहे हैं, तब रवीन्द्रनाथ का कहना अधिक स्पष्ट हो जाता है कि हमारा राष्ट्रीय प्रश्न जितना राजनैतिक है उससे अधिक सामाजिक है। हमारी राजनैतिक परेशानियाँ भी हमारी सामाजिक कमजोरी में से पैदा हुई हैं। अगर आज हमारा राष्ट्र सामाजिक दृष्टि से अके और अखंड समुदायात्मक होता, अगर हमारे हृदय अके होते, हमारे मन अके ही दिशा में काम करते होते, हमारी राष्ट्रीय यात्रा अके ही आदर्श की ओर जाती होती, तो हमारी राजनैतिक आकांक्षाओं की सिद्धि में अंग्लैंड किसी तरह की रुकावट न डाल सकता।

हिन्दुस्तान की सर्वतोमुखी प्रगति के बारे में आस्था रखने वाले महाराष्ट्रीय नेताओं ने अके ज़माने में जिस बात की बड़ी गर्म बहस चलायी थी कि पहले राजनैतिक सुधार किये जायँ या सामाजिक ? सिर्फ चर्चा चलाकर ही वे न रुके, उनमें दो दल बन गये। दोनों दलों ने अपने-अपने ढंग से अच्छा ही काम किया, लेकिन अगर दोनों में सहयोग हो जाता तो जनता गुमराह न होती और आपसी विरोध के कारण राष्ट्रीय शक्ति की जितनी बरबादी हुई अतनी न होती।

गांधी युग में हमने यह जान लिया है कि राजनैतिक सवाल मूलतः

सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक ही होता है, जिसलिये 'पहले राजनीति या समाजनीति ?' का सवाल ही न झुटाकर सारी जीवननीति को ही हाथ में लेना चाहिये। राजनैतिक सवाल हल किये बिना सामाजिक सुधारों को बल नहीं प्राप्त होता; और सामाजिक सुधार करके राष्ट्रीय एकता सिद्ध किये बिना राजनैतिक के लिये जरूरी जनशक्ति ही पैदा नहीं हो सकती। जनता की सेवा सामाजिक क्षेत्र में की गयी हो तो वह राष्ट्रीय आन्दोलन के बारे में हमें तुरन्त मदद देने लगती है। 'जनता में सेवा बोलिये और स्वराज्य की फसल काटिये।' जिस तरह का अनुका परस्पर सम्बन्ध है। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और शिक्षा-सम्बन्धी, सभी प्रश्नों को एक साथ करके गांधी जी ने अनुके हल को 'रचनात्मक कार्यक्रम' नाम दिया है। यह रचना किस बात की ? वह है स्वराज्य की, समर्थ राष्ट्रीयता की, सर्वतोमुखी सामर्थ्य की रचना।

धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा-सम्बन्धी, आदि जीवन के— विराट जीवन के अनेक पहलू हैं; फिर भी जीवन एक तथा अविभाज्य अखंड है। जिसलिये अनुचयन दंड (Lever) कितना भी और कहीं से भी क्यों न लगाया जाय, आखिर अनुत्थान तो समग्र जीवन का ही करना है।

जीवन का यथार्थ आकलन होने के लिये उसके अलग अलग पहलुओं पर हम जुदे-जुदे तौरपर सोचते हैं। यह अनुचित भी है; लेकिन जितने ही जीवन के टुकड़े किये जायें तो हाथ में जीवन न आकर मृत्यु ही आयेगी। विचार के हिस्से किये जा सकते हैं, कार्य राशि के भा विभाग किये जा सकते हैं, लेकिन अगर हम जीवन के ही टुकड़े करने लगें तो वह आत्मघात ही होगा। अगर हम स्वराज्य चाहते हों, राष्ट्र के शरीर में स्वतंत्रता के प्राण को संचारित हुआ देखना चाहते हों तो समाज को सब तरफ नारींगी, सहृदय, समर्थ, तथा संस्कार-सम्पन्न बनाने के लिये और राष्ट्र को उसके ध्येय का भान कराने के लिये हमें राष्ट्ररचना का काम अखंडरूप से चलाना चाहिये। अनुका का

अकेले पहिलू सामाजिक प्रश्न है। अस पहलू को अत्यधिक महत्त्व देना जैसे गलत होगा वैसे ही असकी तरफ बिलकुल ध्यान न देना भी आत्म-घात की तरह होगा।

पिछली पीढ़ी के महाराष्ट्रीय लोगों ने समाज-सुधार के बारे में जो विचार किया वह खासकर मध्यम श्रेणी के लोगों तक ही सीमित था और सो भी महाराष्ट्र के मध्यवर्त्ति लोगों को मद्दे नज़र रखकर किया गया था। अब हमें व्यापक समाज का विचार करना चाहिये। आजकल 'हिन्दू और मुसलमान दो भिन्न भिन्न राष्ट्र हैं' कहने का फैशन सा चल पड़ा है। राजनैतिक दृष्टि से अिससे बड़ा झूठ आजतक कोश्री न बोला गया होगा। जातिभेद, धर्मभेद, भाषाभेद, और वंशभेद आदि कितने ही भेद होते हुअे भी संस्कृति तथा राष्ट्रीयता की दृष्टि से हम सब अेक ही हैं। अगर कोश्री कहे कि दुनिया के सारे मुसलमानों की संस्कृति अेक है, तो वह ग़लत होगा। मारमडयूक पिक्थाल नाम का अंग्रेज़ मुसलमान है; असने कुरान पर काव्य लिखा है। लेकिन यह कभी नहीं कहा जा सकता कि असकी और निज़ाम (हैदराबाद) की संस्कृति अेक है। असी तरह चीन के मुसलमानों और भारत के मुसलमानों का धर्म अेक होते हुअे भी यह नहीं कहा जा सकता कि अउनकी संस्कृति अेक है। लंका के बौद्ध और तिब्बत के बौद्ध दोनों बुद्ध, धर्म तथा संघ की शरण जाते हों तो भी संस्कृति की दृष्टि से वे अेक-दूसरे से भिन्न हैं अिस बात को हर कोश्री स्वीकार करेगा।

हिन्दुस्तान के आसाम्री और अमरीका के आसाम्री दोनों का धर्म अेक होते हुअे भी दोनों की जीवन-दृष्टि, रहन-सहन तथा विचार-प्रणाली अेक ही तरह की नहीं है। अिसमें शक नहीं कि धर्म की अेकता बड़ी ज़रूरत होती है। यह भी सही है कि अेक समय में वह जीवनव्यापी थी। लेकिन अब असकी वह स्थिति नहीं रही है और अिसके बाद तो सारे धर्म भाड़ में जाकर गिरने वाले हैं, बल्कि गिर गये हैं। यह कहना कठिन है कि आगे अनका क्या होगा, लेकिन अितना सही है कि

संस्कृति की अेकता जितनी दृढ़ होगी अतनी धर्म की न होगी ।

मानव जाति ने शुरू के जमाने में कुटुम्बों तथा गोत्रों से प्रारंभ किया, बाद में अपने छोटे-छोटे दल बनाये । जातियाँ और जमातें पैदा कीं, लेकिन 'बसुधैव कुटुम्बकम्' (सारी दुनिया अेक ही कुटुम्ब की तरह है) के आदेश को सिद्ध करने की हिम्मत कभी न रखी । हिन्दू, पारसी और यहूदी तीनों प्राचीन धर्म वंशानिष्ठ हैं । अिनमें बाहर के लोगों को आत्मसात् करने का खुला मार्ग नहीं है । ये तीन धर्म अगर कहें कि धर्म और राष्ट्र अेक ही हैं, तो वह सही न होने पर भी अेक बार क्षम्य होगा; लेकिन बौद्ध, जैन, अिस्लामी, अीसाअी, आर्यसमाजी या ब्राह्मो धर्म नये-नये अनुयायी प्राप्त करने की अिच्छा रखने वाले धर्म हैं । अुनकी अपनी कोअी अेक ही संस्कृति नहीं है; वह तो सभी संस्कृतियों में हिल-मिल सकते हैं । शक्कर, नमक, अिमली आदि रस अलग अलग वस्तुओं में पढ़ने पर अुन्हें अपनी रुचि प्रदान करते हैं । यही हालत अिन धर्मों की है । अीसाअी धर्म के मानी हैं अीसा मसीह का अुपदेश । अीसाअियों की तरह कुछ यहूदियों ने भी अुसे अपने धर्म में ले लिया; औरो ने अुसपर यूनानी तथा रोमन संस्कृतियों की तहें चढ़ायीं । हिन्दुस्तान के अीसाअी जब अीसा मसीह के अुपदेश और अुसके जीवन-नेतृत्व को स्वीकार करते हैं तब अुन्हें यहूदियों के तौरात (Old Testament) या यूनानी दर्शन का स्वीकार करने की जरूरत नहीं है । यहाँ का धर्म ही अुनका असली तौरात है । अुसी में वे येशू का वह अुपदेश मिला लें जो अुनके गले अुतरा हो । वैसा करने से वे हिन्दुस्तानी संस्कृति में भी रह सकते हैं और अीसाअी बनने का सन्तोष भी प्राप्त कर सकते हैं । अीसा तो नहीं है कि जिन्होंने हिन्दू धर्म का त्याग किया हो अुन्हें हिन्दू संस्कृति का भी त्याग करना ही चाहिये । हिन्दू संस्कृति में हिन्दू धर्म के बन्धन नहीं हैं, लेकिन हिन्दू जीवन-दृष्टि तो वायुमंडल की तरह अपना काम करती रहती है ।

यहाँ की संस्कृति को पहले हम आर्य संस्कृति कहते थे । वह दही

हुदतर्क, भगदालू और विजिगीषु थी। लेकिन अन्त में अस्से अनुभव हुआ कि विजय के पीछे पड़ने से परस्पर नाश का ही स्वीकार करना पड़ता है। 'जयं वेरं पसवति दुःखं सेते पराजितो' अर्थात् विजय से वैर बढ़ता है, पराजित यानी हारा हुआ व्यक्ति सुख की नींद नहीं सो सकता। वह बदला लेने की तैयारी करता है और युद्ध के पेट से महायुद्ध तथा अति युद्ध जैसी सन्तानें जन्म लेती हैं। और अिस वंश-परंपरा की अन्तिम सन्तान है विनाश तथा सर्वनाश।

वैर या दुश्मनी की कल्पना को जन्म देने पर वह कल्पान्त करके ही विश्राम करतो है। अिसीलिये भारतीय युद्ध के अन्त में धर्मराज को कहना पड़ा—जयोऽपि अजयाकरो भगवन् प्रतिभाति मे, अर्थात् 'हे भगवन् ! मुझे अैसा लगता है कि हमारी यह विजय बहुत भारी पराजय या हार हो है।' रोमन लोगों से लड़नेवाले सेनापति पिर्हस को भी अैसा ही कहना पड़ा था कि 'अिस तरह की और अेक विजय प्राप्त करूँ तो मेरा सर्वनाश ही होगा।' (अेक लड़ाअी में अुसकी आधी सेना खेत आयी थी।)

भारतीयों ने देखा कि युद्धपरायण क्षात्रधर्म पापी है; क्योंकि वह आत्मघाती है; और अिसलिये अुन्होंने यह तै किया कि साम, दाम, भेद आदि सभी अुपाय कर चुकने के बाद ही आखिरी दंड का अुपाय आजमाकर देखा जाय।

अिस तरह भारतीय युद्ध के बाद बुद्ध और महावीर के जमाने में आर्य संस्कृति ने हिन्दू संस्कृति का रूप धारण किया। हिन्दू संस्कृति विजिगीषु नहीं बल्कि जिजीविषु है। हम जीयें, सब जीयें, सब सुखी हों, सभी निरामय हों, सबको भद्र बातें मिलें, किसी को भी दुख न हो,—अैसा संकल्प करके आर्य संस्कृति ने हिंसा-विमुख हिन्दू संस्कृति का रूप धारण किया (हिंसया दूयते चित्तं यस्या सौ हिन्दुरीरितः।' अर्थात् हिंसा को देखकर जिसका चित्त दुखता है वह हिन्दू है।)

अपने देश और समाज में आकर स्थान पाये हुआ पारसी, यहूदी,

असलामी, ग्रीसाग्री, लेनिनी-आदि सभी धर्मों का स्वागत अस संस्कृति ने किया है । हिन्दुस्तान में अब ओक ही धर्म नहीं रहेता है; यहाँ तो सब धर्मों का ओक विश्वकुटुंब बन गया है । अब हिन्दू संस्कृति का संशोधित तथा परिवर्द्धित ओक नया संस्करण तैयार हुआ है । ओसे हम 'हिन्दुस्तानी संस्कृति' कहें । यही संस्कृति अब हिन्दुस्तान भर में प्रधान रूप से रहने वाली है । आज तक ओके दूमरे की तरफ ओखें तरेरकर देखनेवाले धर्म असके कृपाछत्र के नीचे कुटुंब की भावना से पास-पास आने वाले हैं और मेल-मिलाप से रहकर सारी दुनिया की 'महत् समन्वय' का रास्ता दिखाने वाले हैं ।

—२—

अब सवाल यह है कि अगर हिन्दू संस्कृति ही विरोध-नामक अहिंसा परायण थी, तो फिर असका नाम बदल कर ओने हिन्दुस्तानी संस्कृति कहने का क्या कारण है ?

हिन्दू संस्कृति ने विरोध को ढाला तो सही, लेकिन वह विरोध या समूल नाश न कर सकी । और ओसकी अससे भी बरी झुटि यह है कि असने भोलेपन से अपने अन्दर घुस-नीचता की भावना को जारी रखा है । चार भाग्री जब ओके साथ रहते हैं और वही भाग्री की मत्तात ने सब काम ठीक तरह चलता है तब वही भाग्री को ओसा लगता है कि वही अस पर का मालिक है, असकी आह्ला सब भावियों की नानदी चाहिए, वह फरे वहाँ पे बैठे, वह जितना दे ओतना ही वे खावें और वह जैसा तै करे वैसी ही शिक्षा ओनके लहकों को दी जान ।

लोक-जीवन

न मूलनी चाहिये कि यह सब खुशी का सौदा है । मूल में सब भात्री समान है । सबका अधिकार समान है । सब के मत से ही घर का काम चलना चाहिये । कोत्री किसी की आज्ञा में रहने के लिये बँधा हुआ नहीं है । यह भान सबमें होना चाहिये कि 'अगर हम परिवार को छोड़कर चले गये तो विशाल समाज में हमारा नाश ही होने वाला है जिसलिये हम सबको एक दिल से और एकता के साथ रहना चाहिये ।'

हिन्दू संस्कृति ने यह एक असामाजिक बात की कि वह समाज में शुचनीचता का भाव लायी । भोलेपन से जब तक यह बात चलती रही तभी तक चली । भोजन के समय पंगत में ब्राह्मण शुचासन पर बैठे यह बात अगर सबको मंजूर हो, तो ही वह चल सकेगी, लेकिन दूसरी जातियाँ जिस तरह की जुल्म-जबर्दस्ती के सामने क्यों झुकें ? जिसलिये पंगत में बैठना ही छोड़ दिया जाय या फिर जो जहाँ चाहे वहाँ उसे बैठने दिया जाय । शुच्च-नीचता की भावना सब की भोलीभाली सगमति से टिक सकती है या फिर जबर्दस्ती से उसे लादा जा सकता है । जहाँ ज्ञान आया, अहिंसा आयी, और न्याय आया वहाँ समता की प्रस्थापना होनी ही चाहिये ।

कहते हैं कि फलाँ समाज को अस्पृश्य ही रखा जायगा ।

क्यों भत्री ? उसने किसका क्या नुकसान किया है ? और अगर वह अस्पृश्य के तौर पर रहने के लिये तैयार न हो तो ? आपके पास संख्या और सत्ता है जिसलिये आप अपना मत उसपर जबर्दस्ती लादेंगे न ? वह भी कहेगा कि 'देख लेंगे; जुल्म-ज्यादती का प्रतिकार करने में ही पौरुष है । प्रतिकार करते करते मर जायेंगे, मगर जुल्म को बर्दाश्त न करेंगे ।' ऐसा कहकर अगर अछूत लोग खम ठोंककर खड़े हो जायँ तो समाज-व्यवस्था की क्या प्रतिष्ठा रहेगी ? घर में रहते समय छोटा कहकर जिसके कान हम पकड़ते हैं वह अगर घरसे बाहर जाने लगे तो उसी के पैर पकड़कर अगर हम उसे घर में रख सकें त

परिवार की शान रहेगी ।

हिन्दू संस्कृति ने अुच्चनीचता के भाव को बढ़ाकर असे अस्पृश्यता तक पहुँचाया । अस्पृश्यता, अुच्चनीच भाव और बहिष्कार अिन सामाजिक शास्त्रों का प्रयोग आत्मघातीपन से करके हिन्दू संस्कृति ने अपनी कल्याण-वृद्धि का दिवाला निकाला । अब अुस हालत को सुधारकर हिन्दुस्तान की संस्कृति में पले-बढ़े सभी लोगों की अेकता का सवाल जल्दी से हाथ में लिया जाना चाहिये । सारा समाज अेक जीव, अेक प्राण, अेक हृदय, अेक मन और अेक शरीर हो अिसके लिये अब जीजान से कोशिश करनी चाहिये । घर में आग लगने पर जिस लगन और तेज़ी के साथ हम दमकल चलाते हैं अुसी वेग तथा निर्धार के साथ अब हमें समतानूलक सर्वसमन्वयकारी हिन्दुस्तानी संस्कृति की प्रस्थापना करनी है । नोआखली और बिहार में जो दुष्ट सनने देखे गये अुसके बाद अगर हम तुरन्त न जागे तो विनाश बहुत दूर नहीं है । सर्वसमन्वय ही अिस क्षण और इस युग का अुद्घोष है—समतानूलक सर्वस्वीकारी समन्वय ।

—३—

राजनैतिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से हम अेक हैं, कहनेवाली जनता अगर सामाजिक बाधों में समाज के टुकड़े करने लगे तो अुससे काम न चलेगा । भिन्न-भिन्न जातिवाँ और भिन्न-भिन्न प्रान्त अगर अितने अलग हो गये कि जीवन-व्यवहार में कभी किसी का किसी के साथ सम्बन्ध ही न आ सके, तो यह कैसे माना जाय कि अुन सब जातियो से मिलकर अेक समाज बनता है ? जिन लोगों की यह हालत हो कि वे अेक साथ बैठकर खाना खाते हैं अुनसे अगर कहे कि 'तुम अेक-समाज नहीं हो' तो हम अुसे क्या जवाब देंगे ? क्या हमारी अेकता तिर्रि अितनी ही है कि, हमारे बोमारों और पागलों के अस्पताल अेक हैं, हमें गुलामी में रखनेवाले मालिक अेक हैं, इन सब का असमान अेक है, अेक

ही मौत हम सब के नसीब में बदी है।' मृत्यु के बाद के हमारे स्मशान भी अलग अलग हैं, मन्दिर अलग हैं, भोजन की पंगतें अलग, धोती और पगड़ी पहनने के ढङ्ग अलग, और नमस्कार करने की पद्धतियाँ भी अलग हैं। जिस तरह अलगपन के पीछे पागल हो जाने के बाद हमारी संस्कृति और राष्ट्रीयता ही अकेल है कहते समय उस कहने में जोर कहाँ से आये ? हमारे ऋषियों ने यह आविष्कार किया कि विविधता में एकता अनुस्यूत (पिरोयी हुआ) होना जिस विश्व का रहस्य है और उन्होंने यह आदेश दिया कि विभक्त में से अविभक्त को ही खोज निकालो तथा उससे चिमटे रहो। लेकिन हमने तो जहाँ तक हो सका, एकता को गौण बनाया और भेदों को बढ़ाते गये। सारा राष्ट्र, सारी संस्कृति और सनातन काल से चला आया हमारा धर्म छिन्न-भिन्न होने आया है फिर भी भेदों को बढ़ाने का अपना शौक हम नहीं छोड़ रहे हैं। यह तो मानो हमारा धर्मव्रत ही हो गया है कि थोड़ा भी भेद का तत्व दिखायी दे तो तुरन्त उस पर जोर देकर एकता का गला घोट्टा जाय। धर्मभेद तथा जातिभेद मानो काफी नहीं हैं, जिसलिये अब हम प्रांत-भेद और भाषा-भेद को आगे बढ़ा रहे हैं।

प्राथमिक या आदिम स्थिति के समाज का यह स्वभाव ही होता है कि जिसकी जानकारी न हो, जिसका परिचय न हो। उसके बारे में अविश्वास, तिरस्कार और अनास्था रखी जाय। यह तो अकेल राजनैतिक सिद्धान्त भी बन गया है कि 'हमारा पड़ोसी हमारा दुश्मन है; उसकी उस तरफ का उसका पड़ोसी हमारे जिस पड़ोसी का दुश्मन होने के कारण हमारा दोस्त है।'।

जब कांग्रेस ने राष्ट्रीय एकता साधकर स्वतन्त्रता प्राप्त करने की कोशिश शुरू की तब भेदनिपुण अंग्रेजों के भड़काने से हो या अपने सनातन स्वभावदोष के कारण हो, हमने एकता और स्वतन्त्रता से डर कर अपनी जाति के संकुचित हितों की रक्षा करा लेने के लिये दौड़धूप शुरू की। किसी को मत-स्वातन्त्र्य चाहिये तो किसी को पानस्वातन्त्र्य।

धर्म, रीतिरिवाज, सीमाओं, पहनावा, भाषा, साहित्य, लिपि—सब कुछ पहले सुरक्षित होने दीजिये। अुसी की फिक्र अुन पर सवार है। हमारे देश में ऐसे लोग कुछ कम नहीं हैं जो ऐसा पक्का अिरादा कर बैठे हैं कि अुपर बतायी हुअी सभी बातों की सुरक्षितता के बारे में विश्वास होने तक वे हमारे स्वराज्य के आन्दोलन का विरोध करते रहेंगे।

अंग्रेजी साहित्य की बारीकियों से परिचित हमारे शिक्षितों को बँगला या तेलुगु साहित्य की तनिक भी जानकारी नहीं होती। और अिस बात से न किसी को आश्चर्य होता है न बुरा ही लगता है। लगभग सभी हिन्दुओं को ऐसा लगता होगा कि अुनके अुनके प्रान्तों तथा जातियों में प्रचलित रीतिरिवाज ही हिन्दू धर्म का सच्चा लक्षण है। तो फिर कअी मार्मिक टीकाकारों ने हमारा जो यह वर्णन किया है कि 'बड़े देश के छोटे लोग ! अुदार धर्म के अुनुदार प्रतिनिधि ! विशाल संस्कृति के संकुचित अुनुयायी !' अुसे हम कैसे भूटा कह सकते हैं ?

अिसका अुपाय अेक ही है। हमें अलग अलग प्रांतों और जातियों में काफी प्रवास करना चाहिये। लोगों में हिल-मिल जाना चाहिये। आहार में सिर्फ शाकाहार और मांसाहार के भेद का पालन करके किसी के भी घर, किसी के भी साथ और किसी के भी हाथ का पका हुआ खाना खाने में हर्ज न होना चाहिये। अगर मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ तो भी मेरे पास बैठकर अगर कोअी गोश्त खाये तो वह मुझसे बर्दाश्त किया जाना चाहिये; अितना ही नहीं बल्कि अुसके साथ बड़ी प्रसन्नता के साथ बातचीत करने की कला भी मुझमें होनी चाहिये। अितनी अुदारता तब तक नहीं आ सकती जब तक हम अपने दिल से अुत्पत्नीचता की भावना को दूर नहीं कर सकते। कोअी भी किसी जात या धर्म के व्यक्ति से शादी करे तो मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिये कि अुससे बड़ा घात हुआ है। रहन-सहन के छोटे बड़े भेदों को हज़म करने की शक्ति हममें आ ही जानी चाहिये। पति पत्नी या घरके दूसरे लोगों में से किसी पर भी कोअी जुल्म ज़बरदस्ती न करे। हर अेक की स्वतन्त्रता की रक्षा सब को आदर

करना चाहिये। बाह्य नियन्त्रण जहाँ तक हो सके, कम करने से ही समाज का नैतिक तेज बढ़ता है। आंतरिक प्रेरणा से ही जिन आदर्शों का पालन किया जाता है वे ही समाज के अच्ची सतह तक ले जाते हैं—अस बात को पहचानकर सदाचार के बन्धन का पालन करने का प्रयत्न हर ओर को करना चाहिये।

हिन्दुस्तान का असली सवाल व्यापक अर्थ में सामाजिक है। हिन्दुस्तान की राजनैतिक कमजोरी उसके सामाजिक दोषों के कारण ही पैदा हो गयी है। अतनी ओर बात अगर हमारे गले अतरे तो हम अपने धार्मिक, आर्थिक और राजनैतिक सवाल बात की बात में हल कर सकेंगे। लेकिन सामाजिक प्रश्न के मानी महाराष्ट्र के मध्यवर्ती श्रेणी के प्रश्न नहीं बल्कि हिन्दुस्तान में रहनेवाले सब प्रान्तों, सब धर्मों, सब जातियों, सब परिस्थितियों के छोटे-बड़े, नये-पुराने, गरीब-अमीर, शिक्षित-अशिक्षित, पिछड़े हुए और आगे बड़े हुए सभी आवालवृद्ध, स्त्री पुरुषों के जीवनों के सब प्रश्न हैं—अतना व्यापक अर्थ लिया जाना चाहिये।*

३१-१२-४६

